

7

संक्षिप्त अलङ्कार-मञ्जरी

सेठ कन्हैयालाल पोद्दार

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

प्राप्त संख्या

वर्ग संख्या

व्यंज संख्या

२००२३-१५६९

प्रति

9325

2093
8

सं० १६६४ वि०

प्रथमावृत्ति

१०००

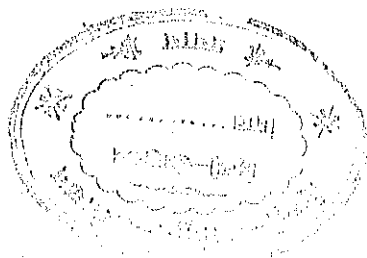
मुद्रक—भगवतीप्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मी-आर्ट-प्रेस,
द्वारागंज, प्रयाग

दो शब्द

सेठ कन्हैयालाल जी पोद्दार ने, संस्कृत के साहित्याचार्यों के आधार पर, साहित्यशास्त्र के अंगों और उपाङ्गों का बहुत अच्छा अध्ययन किया है। हिन्दी में आपका “काव्यकल्पद्रुम” ग्रन्थ अपनी शैली का एक अनूठा ग्रन्थ है। उसी के आधार पर सेठ जी ने यह संक्षिप्त अलंकारमंजरी मध्यमा परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत की है। आशा है कि साहित्य के अन्यान्य छात्रों के लिए भी यह ग्रन्थ सविशेष रूप से उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा।

कार्तिकी पूर्णिमा, }
सं० १९६४ वि० }

रामकुमार वर्मा
साहित्य-मंत्री

प्राक्कथन

‘युवतेरिवरूपमङ्ग काव्यं,
स्वदत्ते शुद्धगुणं तदप्यतीव ।
विहितप्रणयनिरन्तराभिः,
सदलङ्कार विकल्प कल्पनाभिः।’*

काव्यालङ्कार-सूत्र ३।१।३१

साहित्य में अलङ्कार का महत्वपूर्ण एक विशेष स्थान है। अलङ्कारों की रचना अनादिकालिक वेदों में भी उपलब्ध होती है, और वाल्मीकीय रामायण, महाभारत एवं पुराणादि आर्यग्रन्थों में तो अलङ्कारात्मक वर्णन यथेष्ट मिलते हैं। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र और अग्निपुराण में किये गये अलङ्कार निरूपण द्वारा प्रत्यक्ष है कि साहित्य में अलङ्कार सम्प्रदाय भी रस सम्प्रदाय के समकालीन है।

* काव्य, तरुणी के रूप के समान है, वह शुद्ध गुण युक्त होने पर तो रुचिकर होता ही है, तथापि जिस प्रकार वह रत्नाभूषणों से सज्जित हो जाने पर रसिक जनों के लिये अत्यन्त आकर्षक हो जाता है उसी प्रकार गुणयुक्त काव्य भी अलङ्कारों से युक्त हो जाने पर काव्य-मर्मज्ञों के चित्त को अत्यन्ताह्लादक हो जाता है।

काव्य में अलङ्कार का स्थान

ध्वनिकार और आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रधान तीन भेदों में—
ध्वनि, गुणीभूत व्यङ्ग्य और अलङ्कारों में—ध्वनि का प्रथम और
गुणीभूत व्यङ्ग्य का द्वितीय एवं अलङ्कार का तृतीय स्थान निर्दिष्ट
किया है। रस, भाव आदि जो काव्य के अनिवार्य पदार्थ हैं वे
व्यंग्यार्थ पर निर्भर होने के कारण ध्वनि को काव्य में सर्वोच्च स्थान
दिया जाना उचित ही है। फिर भी शब्द-सौन्दर्य और मनोहरता अल-
ङ्कार पर ही निर्भर है। कहा है—

‘अलङ्करणमर्थानामर्थालङ्कारमिष्यते,

तं विना शब्दसौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम् ।’

अभिपुराण

इसके सिवा श्रीमम्मट के पूर्ववर्ती भामह, उद्भट और वामन आदि
आचार्यों के ग्रंथों के नामकरण* द्वारा भी स्पष्ट है कि प्राचीनाचार्यों
ने अलङ्कार को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। अतएव अलङ्कार-
सूत्र के प्रणेता श्री सय्यक ने कहा है ‘तदलङ्कारा एव काव्ये प्रधानमिति
प्राच्यानां मतम् ।’

अलङ्कार क्या है

अलङ्करोतीति अलङ्कारः । अर्थात् शोभाकारक पदार्थ को अलङ्कार
कहते हैं। जिस प्रकार लौकिक व्यवहार में सुवर्ण और रत्न-निर्मित

* काव्यालङ्कार, काव्यालङ्कारसारसंग्रह और काव्यालङ्कार-सूत्र
इत्यादि ।

आभूषण शरीर को अलंकृत करने के कारण अलंकार कहे जाते हैं, उसी प्रकार काव्य को अलंकृत—शोभायमान—करने वाले शब्दार्थ की रचना को काव्य में अलंकार कहते हैं । आचार्य दण्डी ने कहा है—

‘काव्यशोभाकरान्वर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते ।॥

—काव्यादर्श ।

अतएव शब्द-रचना के वैचित्र्य द्वारा काव्य को शोभित करने वाले अलंकारों को शब्दालंकार और अर्थ-वैचित्र्य की रचना द्वारा काव्य को शोभित करने वाले अलंकारों को अर्थालंकार कहते हैं । शब्दालंकारों की विचित्रता वणों अथवा शब्दों की पुनरावृत्ति और क्लिष्ट-शब्दों के प्रयोग पर निर्भर है । अर्थालंकारों की विचित्रता अर्थ-वैचित्र्य पर निर्भर है ।

संस्कृत के उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर श्रीभरतमुनि के बाद अलंकार सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य भामह ने इस शब्दार्थ-वैचित्र्य की ‘वक्रोक्ति’ संज्ञा मानी है और इस वक्रोक्ति को सम्पूर्ण अलंकारों में सर्वत्र व्यापक बतलाते हुए इसे अलंकारों का एक मात्र आश्रय माना है ।

आचार्य भामह के पश्चात् आचार्य दण्डी ने इसी उक्ति-वैचित्र्य को ‘अतिशयोक्ति’ संज्ञा मानकर उसे सबरे अलंकारों का एकमात्र आश्रय बताया है ।॥

‘वक्रोक्ति’ और ‘अतिशयोक्ति,’ यह दोनों पर्याय शब्द हैं—‘एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम् ।’

जिसको भामह ने ‘वक्रोक्ति’ और दण्डी ने ‘अतिशयोक्ति’ कहा है उसका अर्थ है—किसी बात को लोकोत्तर अतिशय से कहना । कहा है—

‘लोकोत्तरेण चैवातिशयः.....अनया अतिशयोक्त्या.....विचित्रतया भाव्यते ।’—ध्वन्यालोक-लोचन पृ० २०६

निष्कर्ष यह है कि लोकोत्तर अतिशय से कहना ही उक्ति-वैचित्र्य है । वही अलङ्कार है । अर्थात् किसी वक्तव्य को लोगों की स्वाभाविक साधारण बोलचाल से भिन्न शैली द्वारा अनूठे ढंग से—चमत्कार पूर्वक वर्णन करने को ही अलङ्कार कहते हैं । उक्ति-वैचित्र्य अनेक प्रकार का होता है अतएव इसी उक्ति-वैचित्र्य के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के अलङ्कारों का होना निर्भर है ।

साधारण बोलचाल से भिन्न शैली में क्या विचित्रता होती है और वह अनेक प्रकार से किस प्रकार कही जा सकती है, इस विषय को संक्षिप्त रूप से स्पष्ट करने के लिये इसके उदाहरण रूप में एक ही विषय-प्रभात-वर्णन में अनेक प्रकार के उक्ति-वैचित्र्य का यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है—

प्रातःकाल में चन्द्रमा को देखकर साधारण बोलचाल में कहा जाता है—‘चन्द्रमा फीका पड़ गया है’ । इसी निस्तेज चन्द्रमा के दृश्य

पर उक्ति-वैचित्र्य—

प्रिया कुमुदनी हुई निमीलित, रही दृष्टि-पथ रजनी भी न,
हुए समस्त अस्त तारागण रहा सुपरिजन चिह्न कहीं न,
चिंताग्रस्त इसीसे हिमकर होकर विगत-प्रभा प्रभात,
जलनिधि में गिरता है मानो क्षितिज-निकट जाकर अचिरात ।

कुमोदिनी निमीलन हो गई, उसके साथ ही प्रियतमा रात्रि भी नष्ट हो गई और परिजन रूप सारे तारागण भी अस्त हो गये । इस प्रकार अपने समस्त प्रिय परिवार के विनाश हो जाने के कारण मानों बेचारा शोकग्रस्त रजनीपति—चन्द्रमा इस समय अत्यन्त क्षीण होकर कान्ति-हीन हो रहा है । इस उक्ति-वैचित्र्य में रूपक द्वारा परिपोषित हेतुप्रेक्षा अलंकार है* ।

इस दृश्य पर अन्य प्रकार का उक्ति-वैचित्र्य—

विकसित-मुख प्राची निरखि रवि-कर सों अनुरक्त,
प्राचेतस-दिसि जात ससि है दुति-मलिन विरक्त ।

प्रभात में क्षीण-कान्ति—पीला पड़ा हुआ चन्द्रमा पश्चिम दिशा को क्यों जा रहा है ? सुनिये, इसका कारण यह है कि जो ऐन्द्री (इन्द्र

* यहाँ चन्द्रमा के निस्तेज हो जाने में कुमोदिनी, रात्रि और तारागण रूप परिवार के नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न शोक की सम्भावना की गई है, जो कि वास्तव में कारण नहीं है, अतः हेतुप्रेक्षा है । कुमोदिनी और रात्रि में नाशिका के एवं तारागणों में परिजनों के आरोप में जो 'रूपक' है वह हेतुप्रेक्षा का अङ्ग है ।

सम्बन्धिनी पूर्व दिशा) रात्रि में तेजस्वी चन्द्रमा के साथ रमण कर रही थी, वही (पूर्व दिशा) अब चन्द्रमा को निस्तेज देखकर सूर्य के साथ रमण करने लगी है। देखिये न, सूर्य के कर-स्पर्श (श्लोपार्थ—हस्त-स्पर्श) से उत्पन्न होने वाले राग से (अरुणिमा से श्लोपार्थ—अनु-राग से) अन्धकार रूप आवरण (श्लोपार्थ—घूँघट) हट जाने पर, इसका मुख (पूर्व दिशा के पक्ष में अग्रभाग और नायिका के पक्ष में मुख) विकसित (प्राची दिशा के पक्ष में प्रकाशित और नायिका के पक्ष में मन्द हास्ययुक्त) हो रहा है। पूर्व दिशा का यह व्यवहार अपने समुल (आँकों के सामने) देखकर कलुषितान्तःकरण होकर (श्लोपार्थ दुःखित हृदय होकर) चेचरा चन्द्रमा अब प्राग्नेतसी दिशा को (पश्चिम दिशा, श्लोपार्थ—यमराज की दिशा को मरने के लिये) जा रहा है।

इस वर्णन में कवि ने श्लिष्ट-विशेषणों की सामर्थ्य से चन्द्रमा में ऐसे विलासी पुरुष की अवस्था की प्रतीति कराई है जो अपने में पूर्वानुक्ता कामिनी को अपने समक्ष अन्य पुरुष में अनुरक्त देखकर मरने को उद्यत हो जाता है। और पूर्व दिशा में ऐसी कुलटा स्त्री की अवस्था की प्रतीति कराई है जो अपने पहिले प्रेम-पात्र का वैभव नष्ट हो जाने पर उसे छोड़कर अन्य पुरुष में आसक्त हो जाती है। इस उक्ति-चैचित्र्य में यहाँ समासोक्ति अलङ्कार है।

और भी देखिये—

अरुण कान्तिमय कोमल जिसके हस्त-पाद हैं कमल-सनात,
मधुपावलि है शोभित कज्जल नीलेन्दीवर नयन विशाल।

प्रातः संध्या कल खग-रव का करती सी आलाप महान,
भगी जा रही निशि के पीछे अल्प-वयस्का सुता समाप्त ॥

स-नाल कमल ही जिसके कर और चरण हैं, प्रकुल्लित नील-कमल-दल ही जिसके नेत्र हैं, कमलों पर मडराती हुई शृङ्गावली ही जिसके कज्जल लगा हुआ है और पक्षियों का प्रातःकालिक कल-रव है वही मानो उसका मधुर आलाप है; ऐसी प्रातःकालिक संध्या (अरुणोदय के बाद और सूर्योदय के प्रथम की वेला) उसी प्रकार रात्रि के पीछे भागी जा रही है जिस प्रकार अल्प-वयस्का पुत्री अपनी माता के साथ भागी हुई जाती है। इस उक्ति-वैचित्र्य में उपमा अलङ्कार है।

ऊपर के उदाहरणों द्वारा विदित हो सकता है कि साधारण बोल-चाल से भिन्न शैली या उक्ति-वैचित्र्य क्या पदार्थ है और वह किस प्रकार से कहा जाता है, तथा यह उक्ति-वैचित्र्य ही भिन्न-भिन्न अलङ्कारों का किस प्रकार आधार है।

इस उक्ति-वैचित्र्य के आधार पर ही महान् साहित्याचार्यों ने अलङ्कारों के नाम निर्दिष्ट किये हैं। किन्तु किसी अलङ्कार के केवल नाम द्वारा उस अलङ्कार के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिये प्राचीन साहित्याचार्यों ने प्रत्येक अलङ्कार का यथार्थ स्वरूप समझाने के लिये प्रत्येक अलङ्कार का लक्षण निर्माण किया है।

अलङ्कारों का क्रम-विकास

यह विकास कालक्रम से शनैः शनैः होता रहा है। नाट्यशास्त्र में केवल ४ और अग्निपुराण में केवल १५ अलङ्कार हैं। अग्निपुराण

के पश्चात् और भट्टि और भामह के प्रथम लगभग प्रारम्भिक विकासकाल ३५०० वर्ष के मध्यवर्ती दीर्घ काल में लिखा हुआ कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है। ईसा की छठी शताब्दी

के लगभग का सर्वप्रथम ग्रन्थ हमको आचार्य भामह का काव्यालङ्कार मिलता है। इसमें किये गये 'परे', 'अन्ये', 'केचित्', 'केषांचित्' और 'अपरे' इत्यादि प्रयोगों द्वारा एवं शाखावर्द्धन, राम शर्मा और मेधाविन् आदि के नामोल्लेख के कारण यह सिद्ध होता है कि भामह के पहले अनेक अलङ्कार ग्रन्थ लिखे गये हैं। अग्निपुराण के बाद भामह के काव्यालङ्कार में जो अलङ्कारों की संख्या-वृद्धि एवं उनका विकास दृष्टिगत होता है वह केवल भामह द्वारा ही नहीं, किन्तु अनेक विद्वानों द्वारा क्रमशः हुआ है।

भट्टि और भामह से वामन तक अर्थात् ईसा की छठी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक अलङ्कारों के क्रम-विकास का द्वितीय काल है।

भट्टि और भामह द्वारा ३८ अलङ्कारों का निरूपण द्वितीय विकास-काल किया गया है और इनके बाद दण्डी, उद्भट और वामन तक १४ अलङ्कारों की वृद्धि हुई है। यद्यपि

वामन के समय तक, ईसा की आठवीं शताब्दी तक, अलङ्कारों की संख्या ५२ से अधिक नहीं बढ़ सकी, तथापि दण्डी आदि के द्वारा विषय का

विवेचन क्रमशः विस्तृत अधिकाधिक स्पष्ट किया गया है, यह क्रम-विकास का विशेषतः परिचायक है ।

ईसा की आठवीं शताब्दी के अनन्तर और चन्द्रालोक-प्रणेता पीयूषवर्ष जयदेव के पूर्व अर्थात् लगभग १२ वीं शताब्दी तक की चार शताब्दी अलंकारों के क्रम-विकास का सर्वोपरि महत्वपूर्ण विकास महत्वपूर्ण काल है । इस काल में हमको रुद्रट, भोज, मम्मट और रुद्रक ये चार उल्लेखनीय

महान् अलंकारिक आचार्य उपलब्ध होते हैं । इनके द्वारा अलंकारों के क्रम-विकास पर बहुत कुछ चमत्कारपूर्ण प्रकाश डाला गया है । अलंकारों की संख्या इन आचार्यों के समय में १०३ तक पहुँच गई । और साथ ही साथ विषय-विवेचन भी अधिकाधिक सूक्ष्म और गम्भीर होता चला गया । सत्य तो यह है कि श्रीभरतमुनि द्वारा स्थापित और भामह आदि द्वारा पोषित अलंकार-सम्प्रदाय को इन चारों आचार्यों ने शाश्वतीय क्रिया द्वारा परिष्कृत और एक विशेष आकर्षक स्थान पर स्थापित करके चमत्कृत कर दिया ।

ईसा की १३ वीं शताब्दी से लगभग १७ वीं शताब्दी तक अलंकारों के क्रम-विकास का उत्तर या अन्तिम काल है । इस काल

में सर्वप्रथम जयदेव के चन्द्रालोक में ऐसे १६ विकास का नवीन अलंकार दृष्टिगत होते हैं जिनका उल्लेख उत्तर-काल जयदेव के पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा नहीं किया गया

है । जयदेव के बाद ईसा की १४ वीं शताब्दी में विश्वनाथ के साहित्य-दर्पण में अलंकारों का विशद विवेचन मिलता है ।

इसके बाद १७ वीं शताब्दी में अप्पय दीक्षित के कुवलयानन्द में १७ अलंकार जयदेव के चन्द्रालोक से अधिक मिलते हैं। अप्पय दीक्षित तक अलंकारों की संख्या १३३ तक पहुँच चुकी थी।

परिडतराज जगन्नाथ के रसगङ्गाधर में अलंकारों की जो आलोचनात्मक विवेचना है उससे अलंकार-साहित्य के क्रम-विकास का बहुत कुछ पता चलता है। इस की १७ वीं शताब्दी में लिखा गया परिडतराज जगन्नाथ का रसगङ्गाधर ही अलंकार-शास्त्र का अन्तिम ग्रन्थ है। इस समय तक विभिन्न आचार्यों के निरूपित अलंकारों की संख्या १८० से भी अधिक पहुँच गई थी।

परिडतराज के पश्चात् संस्कृत साहित्योद्यान को अलङ्कृत करके उसमें मनोरञ्जकता की अभिवृद्धि करनेवाला कोई सुचतुर्द मालाकार उपलब्ध नहीं होता है।

हिन्दी में अलङ्कार-ग्रंथ

हिन्दी भाषा में अलंकार-विषयक अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं। जिनमें से कुछ ही ग्रन्थ सुद्रित हुए हैं। सुप्रसिद्ध कवियों के सुद्रित ग्रन्थों के विषय में संक्षिप्त आलोचनात्मक दिग्दर्शन काव्यकल्पद्रुम के तृतीय संस्करण के द्वितीय भाग 'अलंकारमञ्जरी' की भूमिका में कराया गया है। हिन्दी के सभी अलंकार ग्रन्थ यद्यपि संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर ही लिखे गये हैं किन्तु अलंकार का विषय अत्यन्त जटिल है और इस विषय पर संस्कृत ग्रन्थों में बड़ी गहरी के साथ मनोवैज्ञानिक गम्भीर विवेचन किया गया है। हिन्दी के प्राचीन आचार्य अत्यन्त प्रतिभाशाली

होते हुए भी उन्होंने अपना अधिक लक्ष्य काव्य की प्रौढ़ रचना पर ही रक्खा है, नकि विषय को स्वयं समझने या दूसरों को समझाने पर। अतएव ऐसे प्रतिभा सम्पन्न विद्वानों द्वारा जैसे ग्रन्थ लिखे जाने चाहिये थे, वैसे ग्रन्थ नहीं लिखे गये। आश्चर्य तो यह है कि कुछ आधुनिक लेखक महाशय तो ग्रन्थ-प्रणयन के विषय में अपने गम्भीर उत्तरदायित्व का भी पालन नहीं करते हैं—कहीं कहीं तो विषय क्या है और हम लिख क्या रहे हैं इसके समझने में भी त्रुटि देखी जाती है। आशा है कि इस विषय का अध्ययन करनेवाले ग्रन्थकार और साहित्यशास्त्र के विद्यार्थिगण भविष्य में विशेष सतर्कता से काम लेंगे।

प्रस्तुत संस्करण के विषय में कुछ शब्द

हमारे “काव्यकल्पद्रुम” का तृतीय संस्करण दो भागों में—रसमंजरी और अलंकारमञ्जरी के नाम से मुद्रित हो चुका है। अब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षा-समिति के अनुरोध से यह ‘अलंकार-मञ्जरी’ का संक्षिप्त संस्करण लिखा गया है। इसको मध्यमा के विद्यार्थियों के लिए सुगम एवं उपयोगी बनाने की यथासाध्य चेष्टा की गई है। अन्य उपयोगी विषयों के साथ प्रत्येक अलंकार के नामार्थ का स्पष्टीकरण भी किया गया है। सभी अलंकारों के नाम सार्थक हैं। जिस अलंकार में जिस प्रकार का चमत्कार विशेष है, उसको लक्ष्य में रखकर अलंकारों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं। अतः नामार्थ के स्पष्टीकरण द्वारा पाठकों को प्रत्येक अलंकार का स्थूल रूप ज्ञात हो जाने से बड़ी सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त

बहुत से अलंकारों के विषय में संस्कृत के आचार्यों का मतभेद है, वह भी प्रसङ्गानुसार दिखाया गया है ।

उदाहृत पद्यों के विषय में यहाँ प्रसंगगत यह सूचित किया जाना भी आवश्यक है कि जो उदाहरण अन्य ग्रन्थों से लिये गये हैं उन पर इनवरटेड कोमा अर्थात् पद्य के आदि और अन्त में “ ” ऐसे चिह्न लगा दिये गये हैं । जिन पद्यों पर यह चिह्न नहीं है, वे इस लेखक की रचना के हैं, जिनमें संस्कृत ग्रन्थों से अनुवादित भी हैं । सम्भव है कि लेखक की रचना के उदाहृत पद्यों में कुछ पद्य ऐसी भी हों जिनके साथ प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों के पद्यों का भाव-साम्य हो, उन्हें देखकर सहसा यह धारणा हो सकती है कि लेखक द्वारा प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों के पद्यों का भावापहरण किया गया है । किन्तु इस कार्य को यह लेखक अत्यन्त वृणास्पद समझता है । वस्तुतः ऐसे भाव-साम्य का कारण केवल यही हो सकता है कि जिस संस्कृत ग्रंथ के पद्य का अनुवाद कर के इस ग्रन्थ में लिखा गया है, उसी पद्य का अनुवाद हिन्दी के किसी प्राचीन ग्रन्थकार ने भी कर के अपने ग्रन्थ में लिखा है । ऐसी परिस्थिति में केवल भाव-साम्य ही क्यों, किसी अंश में शब्द-साम्य भी हो सकता है ।

प्राचीन ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ आधुनिक अलङ्कार-ग्रन्थों के उदाहृत पद्यों और गद्यात्मक लेखों के साथ भी इस ग्रन्थ के गद्य पद्यों में केवल भाव-साम्य ही नहीं, अधिकांश में अविकल शब्दसाम्य भी अवश्य दृष्टि-गत होगा । इसका कारण यह है कि हमारे अलङ्कार-प्रकाश और कान्यकल्पद्रुम (प्रस्तुत संस्करण के पूर्व संस्करण) के बाद

अलङ्कार विषय के जो हिन्दी में अन्य लेखकों द्वारा ग्रन्थ लिखे गये हैं प्रायः उनमें बहुत कुछ सामग्री लेखक के उक्त दोनों ग्रन्थों से ली गई है। कुछ लेखकों ने तो उक्त दोनों ग्रन्थों के विवेचनात्मक गद्य लेखों और उदाहृत पद्यों को कहीं कहीं कुछ परिवर्तित रूप में और कहीं अवि-कल रूप में ज्यों के त्यों अपने ग्रन्थों में रख दिये हैं। और उनके नीचे अलङ्कार-प्रकाश या काव्यकल्पद्रुम का नामोल्लेख न करके, अर्थात् अव-तरण रूप से उद्धृत न करके, उनका अपनी निजी सम्पत्ति के समान उपयोग किया है !

इस उल्लेख का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि इन विद्वान् लेखकों ने अपने ग्रन्थों में हमारे अलङ्कारप्रकाश और काव्यकल्पद्रुम की सामग्री का उपयोग क्यों किया। वास्तव में ग्रन्थ लिखने की सफलता तभी है, जब अन्य व्यक्तियों को उसके द्वारा कुछ लाभ प्राप्त हो। किन्तु जिस ग्रन्थ की सामग्री ली जाय उसका नामोल्लेख किया जाना तो उचित और आवश्यक है। अन्यथा कालान्तर में यह भ्रम हो सकता है कि किसने किस ग्रन्थ से सामग्री ली है। अतएव यहां इस उल्लेख का तात्पर्य यही है कि यह संस्करण अब उन ग्रन्थों के बाद में प्रकाशित हो रहा है— अतएव कालान्तर में इस ग्रन्थ के लेखक पर प्रत्युत उन ग्रन्थों से अपहरण का दोषारोपण न किया जाय। विद्वान् आलोचक इस बात पर भली भाँति ध्यान रखें। अस्तु।

विनीत निवेदन

सब से प्रथम यहां पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के विद्वान् अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ जिन्होंने

हमारे ग्रन्थ को प्रारम्भ ही से—जब कि अलंकारप्रकाश के नाम से इसका प्रथम संस्करण मुद्रित हुआ था, अपने परीक्षा-ग्रन्थों में निर्वाचित करके मुझे उत्साहित किया है। उसी उत्साह के बल से आज हमारा वह ग्रन्थ काव्यकल्पद्रुम के नाम से ऐसी उन्नत अवस्था को प्राप्त हो सका है।

अलंकार जैसे अत्यन्त जटिल और विवाद-ग्रस्त विषय पर आलोचनात्मक विवेचन में सफलता प्राप्त करना इस लेखक जैसे अल्पज्ञ साधारण व्यक्ति के लिये सर्वथा असम्भव है। अतएव इस ग्रन्थ में अनिवार्य रूप से अनेक त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। आशा है सभी त्रुटियों के विषय में काव्यमर्मज्ञ गुणग्राही उदारचेता सहृदय जन निम्नलिखित उक्ति पर ध्यान देते हुए क्षमा प्रदान करेंगे—

“न प्राग्रथकृतां यशोधिगतये नापिज्ञता ख्यापये,
स्फूर्जद्बुद्धिभुषां न चापि विदुषां सत्प्रीतिविस्फीतये ।
प्रक्रान्तोऽयमुपक्रमः खलु मया किं तद्वर्गार्थक्रमं,
त्वस्यानुस्मृतये जडोपकृतये चेतो विनोदाय च ।”

(काव्यप्रकाश के टीकाकार माणिक्यचन्द्र)

चैत्र शु० १ विक्रमाब्द }
१९६४ }

विनीत
कन्हैयालाल पोद्दार

विषयानुक्रमणिका

प्रथम परिच्छेद

विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचरण	१
अलङ्कार	१
शब्दालङ्कार—	
१ वक्रोक्ति अलङ्कार	३
२ अनुप्रास अलङ्कार	६
३ यमक अलङ्कार	१४
४ श्लेष अलङ्कार	१६
५ पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार	२७
६ चित्र अलङ्कार	२६

द्वितीय परिच्छेद

अर्थालङ्कार—

१ उपमा अलङ्कार	३२
२ अनन्वय अलङ्कार	४६

विषय	पृष्ठ
३ असम अलङ्कार	४८
४ उदाहरण अलङ्कार	४९
५ उपमेयोपमा अलङ्कार	५१
६ प्रतीप अलङ्कार	५२
७ रूपक अलङ्कार	५७
८ परिणाम अलङ्कार	७०
९ उल्लेख अलङ्कार	७२
१० स्मरण अलङ्कार	७५
११ भ्रान्तिमान् अलङ्कार	७८
१२ सन्देह अलङ्कार	८०
१३ अपन्हुति अलङ्कार	८३
१४ उत्प्रेक्षा अलङ्कार	८६
१५ अतिशयोक्ति अलङ्कार	१०१
१६ तुल्ययोगिता अलङ्कार	११०
१७ दीपक अलङ्कार	११४
१८ कारकदीपक अलङ्कार	११७
१९ मालादीपक अलङ्कार	११८
२० आवृत्तिदीपक अलङ्कार	११९
२१ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार	१२१
२२ दृष्टान्त अलङ्कार	१२३
२३ निदर्शना अलङ्कार	१२५

विषय	पृष्ठ
२४ व्यतिरेक अलङ्कार	१३०
२५ सहोक्ति अलङ्कार	१३६
२६ विनोक्ति अलङ्कार	१३८
२७ समासोक्ति अलङ्कार	१४०
२८ परिकर अलङ्कार	१४५
२९ परिकराङ्कुर अलङ्कार	१४६
३० अर्थ श्लेष अलङ्कार	१४८
३१ अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार	१४९
३२ पर्यायोक्ति अलङ्कार	१५९
३३ व्याजस्तुति अलङ्कार	१६१
३४ आक्षेप अलङ्कार	१६३
३५ विरोधाभास अलङ्कार	१६८
३६ विभावना अलङ्कार	१७१
३७ विशेषोक्ति अलङ्कार	१७६
३८ असंभव अलङ्कार	१७९
३९ असंगति अलङ्कार	१८०
४० विषम अलङ्कार	१८५
४१ सम अलङ्कार	१८८
४२ विचित्र अलङ्कार	१९२
४३ अधिक अलङ्कार	१९३
४४ अल्प अलङ्कार	१९४

विषय	पृष्ठ
४५ अन्योन्य अलंकार	१९५
४६ विशेष	१९६
४७ व्याघात	१९६
४८ कारणमाला	२००
४९ एकावली	२०२
५० सार अथवा उदार अलंकार	२०४
५१ यथासंख्य अलंकार	२०५
५२ पर्याय	२०६
५३ परिवृत्ति	२१०
५४ परिसंख्या	२१३
५५ विकल्प	२१६
५६ समुच्चय	२१६
५७ समाधि	२२३
५८ प्रत्यनीक	२२४
५९ काव्यार्थापत्ति	२२७
६० काव्यलिङ्ग	२२८
६१ अर्थान्तरन्यास अलंकार	२३०
६२ विकस्वर अलंकार	२३६
६३ प्रौढोक्ति	२३८
६४ मिथ्याध्यवसिति	२३६
६५ ललित	२४०

विषय

पृष्ठ

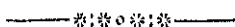
६६ प्रहर्षण अलंकार	२४१
६७ विषादन "	२४४
६८ उल्लास "	२४५
६९ अवशा "	२४७
७० अनुशा "	२४८
७१ तिरस्कार "	२५०
७२ लेश "	२५१
७३ मुद्रा "	२५३
७४ रत्नावली अलंकार	२५५
७५-७६ तद्गुण और पूर्वार्थ अलंकार	२५६
७७ अतद्गुण अलंकार	२५८
७८ अनुगुण "	२६०
७९ मीलित "	२६१
८० सामान्य "	२६२
८१ उन्मीलित "	२६४
८२ उत्तर "	२६५
८३ सूक्ष्म "	२६८
८४ पिहित "	२७०
८५-८६ व्याजोक्ति और उक्ति अलंकार	२७१
८७ गूढोक्ति अलंकार	२७३
८८ विवृतोक्ति "	२७४

विषय	पृष्ठ
८६ लोकोक्ति अलंकार	२७४
९० छेकोक्ति "	२७६
९१ अर्थवक्रोक्ति "	२७६
९२ स्वभावोक्ति "	२७८
९३ भाविक "	२८०
९४ उदात्त "	२८१
९५ अत्युक्ति "	२८३
९६ निरुक्ति "	२८५
९७ प्रतिषेध "	२८६
९८ विधि "	२८८
९९ हेतु "	२८९
१०० अनुमान "	२९०

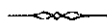
तृतीय परिच्छेद

१ संसृष्टि अलंकार	२९४
२ संकर "	२९६

संक्षिप्त अलङ्कार-मञ्जरी

प्रथम परिच्छेद

मंगलाचरण

स्मरणमात्र से तरुणातप को कर करुणा हरता निःशेष,
जिसके निकट चमत्कृत रहती अगणित चपलाएँ सविशेष ।
अखिल विश्व निज कृपा-वृष्टि से व्याप्यायित करता निष्काम,
वही सतत इस कल्पद्रुम को सफल करै अभिनव वनश्याम ।

अलङ्कार

‘अलङ्करोतीति अलङ्कारः’ । अलङ्कार पद में ‘अलं’ और ‘कार’ दो शब्द हैं । इनका अर्थ है शोभा करने वाला । अलङ्कार काव्य के बाह्य शोभाकारक धर्म हैं, अतः इनकी अलङ्कार संज्ञा है ।

आचार्य दण्डी ने अलङ्कारों को काव्य के धर्म बतलाये हैं और आचार्य वामन ने गुणों को ही काव्य के शोभाकारक धर्म बतलाये

हैं। अतएव आचार्य मम्मट ने गुण और अलङ्कार का पृथक्करण करते हुए गुणों को काव्य के साक्षात् धर्म और अलङ्कारों को काव्य के अङ्गभूत शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म कहकर गुण और अलङ्कारों का विषय विभाजन कर दिया है।

अलङ्कारों का शब्द और अर्थगत विभाग

अलङ्कार प्रधानतः दो भागों में विभक्त हैं। शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार। शब्द को चमत्कृत करने वाले अनुप्रास आदि अलङ्कार शब्द के आश्रित हैं, अतः वे शब्दालङ्कार कहे जाते हैं। अर्थ को चमत्कृत करनेवाले उपमा आदि अलङ्कार अर्थ के आश्रित हैं अतः वे अर्थालङ्कार कहे जाते हैं। और जो अलङ्कार शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, वे उभयालङ्कार कहे जाते हैं। अलङ्कारों का शब्द और अर्थ-गत विभाजन अन्वय* और व्यतिरेकी पर निर्भर है। अर्थात् जो अलङ्कार किसी विशेष शब्द की स्थिति रहने पर ही रह सकता है और उस शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला दूसरा शब्द रहने पर नहीं रह सकता, वह शब्दा-

*कारण के रहने पर कार्य का अग्रश्य रहना 'अन्वय' है अर्थात् जिसके रहने पर जिसकी स्थिति निर्भर रहती है उसे 'अन्वय' कहते हैं।

†कारण के अभाव में कार्य का अभाव होना व्यतिरेक है। अर्थात् जिसके न होने पर जिसकी स्थिति नहीं रहती उसे व्यतिरेक कहते हैं। जैसे—दण्ड और चाक के न होने पर घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

लङ्कार है। जो अलङ्कार शब्दाश्रित नहीं रहता अर्थात् जिन शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी अलङ्कार की स्थिति रहती हो, यदि उन शब्दों के स्थान पर उसी अर्थ वाले दूसरे शब्द रख देने पर भी उस अलङ्कार की स्थिति रह सकती हो, वह अर्थालङ्कार है।

शब्दालङ्कार

(१) वक्रोक्ति अलङ्कार

किसी के कहे हुए वाक्य का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—श्लेष से अथवा काकु-उक्ति से—अन्य अर्थ कल्पना किये जाने को वक्रोक्ति अलङ्कार कहते हैं।

अर्थात् वक्ता ने जिस अभिप्राय से जो वाक्य कहा हो, उसका श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ कल्पना करके उत्तर दिया जाना। भिन्न अर्थ की कल्पना दो प्रकार से हो सकती है—श्लेष द्वारा और ‘काकु’ द्वारा। अतः वक्रोक्ति के दो भेद हैं—श्लेष-वक्रोक्ति और काकु-वक्रोक्ति।

श्लेष-वक्रोक्ति

वक्ता के वाक्य का श्लिष्ट शब्द के श्लेषार्थ से अन्य द्वारा जहाँ भिन्नार्थ कल्पना किया जाता है, वहाँ श्लेष-वक्रोक्ति होती है।

जिस शब्द या पद के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको श्लिष्ट शब्द या श्लिष्ट पद कहते हैं। श्लिष्ट शब्द या पद का कहीं भंग होकर और कहीं पूरे शब्द या पद का भिन्नार्थ किया जाता है।

पद-भंग श्लेष-वक्रोक्ति

अग्नि गौरवशालिनि ! मानिनि ! आज
 सुधास्मित क्यों बरसाती नहीं ?
 निज-कामिनि को प्रिय ! गौ*, अवशा†
 अलिनी‡ न कभी कहि जाती कहीं ।
 यह कौशलता§ भवदीय प्रिये !
 पर दर्भ-लता° न दिखाती यहीं,
 मुद-दायक हों गिरिजा प्रिय से
 यों विनोद में मोद बढ़ाती वहीं ।

श्री शंकर पार्वती के इस क्रीडालाप में 'गौरवशालिनि' सम्बोधन पद को पार्वती जी ने—गौ, अवशा और अलिनी—इस प्रकार भंग करके श्लेष द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया है । अतः पद-भंग श्लेष वक्रोक्ति है ।

“राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं । नाथ कहिय हम किहिँ मग जाहीं ॥
 मुनि मन विहँसिराम सन कहैं । सुगम सकल मग तुम्ह कहँ अहैं” ॥

श्रीरघुनाथ जी ने भरद्वाज मुनि से केवल वन को जाने का मग (मार्ग) पूछा था । भरद्वाज जी ने 'मग' (मार्ग) शब्द का अन्यार्थ (व्यापक अर्थ) श्लेष द्वारा कल्पना करके उत्तर दिया है ।

* गाय । † किसी के वश में न रहने वाली स्वतन्त्र । ‡ भोरे की मादा । § चातुर्य । ° डाभ की लता ।

को तुम ? हैं वनश्याम हम तो बरसौ कित जाय,
नहिं मनमोहन हैं प्रिये ! फिर क्यों पकरत पाँय ।

यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा कहे हुए अपने नाम वनश्याम और मनमोहन पदों को मानवती राधिकाजी ने 'मेघ' और 'मन को मोहनेवाला' ये अन्यार्थ कल्पना किये हैं ।

काकु-वक्रोक्ति

जहाँ 'काकु' उक्ति में अन्य द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया जाता है वहाँ काकु-वक्रोक्ति होती है ।

‘काकु’ एक विशेष प्रकार की कंठ-ध्वनि होती है ।

“मंद-मंद मारत बहै री चहुँ ओरन तें,

सोरन के सोरन अपार छवि छावैंगे ।

चारों ओर चपला चमकै चित चोर लेत,

दादुर दररो देत आनंद बढ़ावैंगे ।

चरपा विलोकि वीर ! वरसे बधूटी वृन्द,

बोलत पीहा पीव पीव मन भावैंगे ।

“बल्लभ” विचार हिय कहुरी सयानी आली !

ऐसे समै नाथ परदेस तें न आवैंगे” ॥

यहाँ नायिका के—‘ऐसे समै नाथ परदेस तें न आवैंगे’—इस वाक्य में नायक के आने का निषेध है किन्तु सखी द्वारा इसी वाक्य का काकु से अन्यार्थ यही कल्पना होगा कि ‘नायक क्यों न आवैंगे—अवश्य आवैंगे’ ।

विष-सानेहू सहि सकैं दुसह जान गर-धीर,
पुनि न अकारन खलान के कटु वचनन की पीर ।

वक्ता ने कहा है कि 'धीर पुरुष विपाक्त बाण सहन कर सकते हैं पर खलों के कटु वाक्य नहीं सहन कर सकते' । इस वाक्य का अन्व द्वारा यह अन्वार्थ कल्पना किया गया है कि जब धीर पुरुष विपाक्त बाण भी सहन कर सकते हैं, फिर दुर्जनों के कटु वाक्य क्यों नहीं सहन कर सकते ? अर्थात् वे भी सहन कर सकते हैं ।

(२) अनुपास अलङ्कार

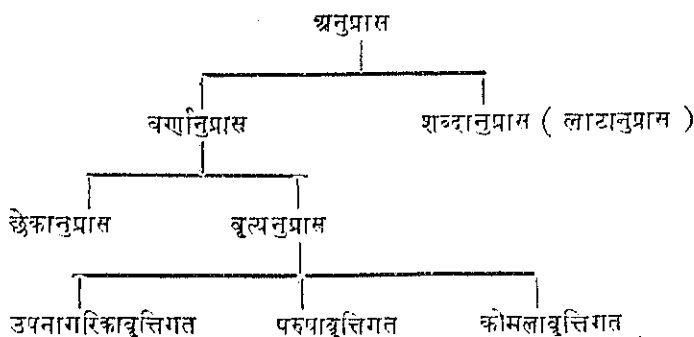
वर्णों के साम्य को अनुपास कहते हैं

'अनुपास' पद 'अनु' 'प्र' और 'आस' से मिलकर बना है । 'अनु' का अर्थ है बारम्बार, 'प्र' का अर्थ है प्रकर्ष और 'आस' का अर्थ है न्यास (रखना) । वर्णों का (रस-भाव आदि के अनुकूल) बारम्बार प्रकर्षता* से—पास पास में रखा जाना ।

'वर्णों के साम्य' कहने का अभिप्राय यह है कि स्वर और वर्ण दोनों के साम्य में तो अधिक चमत्कार होने के कारण अनुपास होता ही है । किन्तु स्वरों की समानता न होने पर भी केवल वर्णों के साम्य से अनुपास हो सकता है ।

* 'प्रकर्षता' का अर्थ यहाँ वर्णों के प्रयोग में अन्तर न होकर—अव्यवधान से (एक के समीप दूसरा—पास-पास में) वर्णों की श्रावृत्ति होना है ।

अनुप्रास के प्रधान दो भेद हैं—वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास ।
वर्णानुप्रास में निरर्थक वर्णों की आवृत्ति होती है और शब्दानुप्रास*
में सार्थक वर्णों की आवृत्ति होती है । इनके भेद इस प्रकार हैं—

छेकानुप्रास

अनेक वर्णों के एक बार सादृश्य होने को छेकानुप्रास कहते हैं ।

छेक का अर्थ है चतुर । चतुर जनों के प्रिय होने के कारण इसे छेकानुप्रास कहते हैं । 'रस सर' ऐसे प्रयोगों में छेकानुप्रास नहीं हो सकता—छेकानुप्रास में वर्णों का उसी क्रम से प्रयोग होना चाहिये, जैसे—'सर सर'† । उदाहरण—

मन्द मन्द चलि अलिन को करत गन्ध मद-अन्ध,
कावेरी-वारी-पवन पावन परम सुखन्द ।

* शब्दानुप्रास को लाटानुप्रास भी कहते हैं ।

† 'स्वरूपतः क्रमतश्च' साहित्यदर्पण परिच्छेद १०।३ वृत्ति ।

यहाँ 'गन्ध' और 'अन्ध' में संयुक्त वर्ण 'न' और 'ध' की; 'कावेरी' और 'वारी' में असंयुक्त 'व' और 'र' की और 'पावन पवन' में 'व' 'व' 'न' की एक बार आवृत्ति है।

‘नेम व्रत संजम के पींजरे परै को जव

लाजकुल-कानि प्रतिबंधहिं निवारि चुकीं,

कोन गुन गौरव को स्तंगर लगावै जव

मुधि बुधि ही को भार टेक करि टारि चुकीं।

जोग-‘स्तनाकर’ में साँस बूटि बूटै कौन

ऊधौ ! हम सूधौ यह बानक विचारि चुकीं,

मुक्ति-मुक्ता को मोल माल ही कहाँ है जव

भोहन लला पे मन-मानिक ही वारि चुकीं ॥”

यहाँ चतुर्थ चरण में ‘मुक्ति-मुक्ता’ में ‘म’ और ‘क’ की, ‘मोल माला’ में ‘म’ और ‘ल’ की और ‘मन मानिक’ में ‘म’ और ‘न’ की आवृत्ति है।

एक वर्ण के एक बार सादृश्य में छेकानुप्रास नहीं होता है*। साहित्यदर्पण आदि में एक बार सादृश्य में वृत्त्यनुप्रास माना गया है।

वृत्त्यनुप्रास

वृत्ति-मत अनेक वर्णों की अथवा एक वर्ण की अधिक बार आवृत्ति किये जाने को वृत्त्यनुप्रास कहते हैं।

* ‘अनेकस्मिन्निति वचनाच्च असकृदेवविधिरूपोपनिबन्धे सति छेकानुप्रासता ननु सकृदिति मन्तव्यम्’—उद्भटाचार्य काव्यालङ्कार सार-संग्रह वृत्ति पृ० ४ बोधे सीरीज।

वृत्ति—

भिन्न-भिन्न रसों के वर्णन में भिन्न-भिन्न वर्णों के प्रयोग करने का नियम है। ऐसे नियमबद्ध वर्णों की रचना को वृत्ति कहते हैं। वृत्ति तीन प्रकार की होती है—उपनागरिका, परुषा और कोमला। आचार्य वामन आदि ने इन वृत्तियों को क्रमशः वैदर्भी, गौडी और पांचाली के नाम से लिखा है।

उपनागरिका वृत्ति—

माधुर्य गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों की रचना को उपनागरिका वृत्ति कहते हैं।

उपनागरिका वृत्ति में ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर मधुर एवं अनुस्वार सहित और समास रहित अथवा छोटे समास की रचना होती है।*

मीन-मद-गंजन मान भंजन हैं खंजन त्यों,

चंचल अनन्त हैं निकाई के दीना द्वे ;

अंजन सुहातु हैं कुरंग हू लजातु चित्त—

रंजन दिखातु हैं अनङ्ग के खिलौना द्वे ।

भूषित हैं सलौना जुग दीना से बीच मांदि,

स्याम्भ रङ्ग बिंदु त्यों गुलाबी रङ्ग कीना द्वे ;

मेरे जान आनन-सरोज-पाँखुरी हैं दृग,

खेलत तहाँ हैं मंजु मानों भृङ्ग छौना द्वे ॥

* माधुर्य गुण का अधिक विवेचन काव्यकल्पद्रुम (रस-मंजरी) प्रथम भाग के छोटे स्तवक में किया गया है।

यहाँ म, न, ज, आदि वर्णों की अनेक बार आवृत्ति है ।

“रस सिंगार मजन किये कंजनु भंजन दैन,
अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजन गंजनु नैन ॥”

यहाँ ज और न की अनेक बार आवृत्ति है ।

एक वर्ण की आवृत्ति में उपनाग्निकावृत्ति-गत वृत्त्यनुप्रास—

चन्दन चन्दक चांदनी चन्दसाल नव बाल,
नित ही चित चाहतु चतुर थे निदास के काल ॥

यहाँ ‘च’ वर्ण की अनेक बार आवृत्ति है ।

परुषा वृत्ति

‘ओज’ गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों की रचना को परुषावृत्ति कहते हैं ।

इसमें ट, ठ, ड, ढ वर्णों की अधिकता रस सहित संयुक्ताक्षर और द्वित्व वर्णों की कठोर रचना होती है* ।

“चिघत दिग्गज दिग्ध सिग्ध भुश्च चाल चलत दल,
कच्छ अच्छ खल मलत सफल उच्छलत जलधि जल,

ढुइत वन फुइत पतार फइत फनिद फन,

लुइत गढ़ लुइत गयंद हुइत नरिंद वन,

* ओजगुण का अधिक विवेचन काव्यकल्पद्रुम (रस-मंजरी)
प्रथम भाग के छठे स्तवक में किया गया है ।

गंधर्वनृपति गल-गज्जि इमि धुनि निसान लजित गगनु ।

अति त्रसित सुरासुर नर सकल सुकुदितरुद्र जुंगत जनु ॥”

यहाँ भी ओजगुण व्यंजन द्वित्व वर्णों वाली कठोर रचना है ।

“तो लागि या मन-सदन में हरि आवैं किहि वाट,

विकट जुटे जौ लागि निपट खुटै न कपट कपाट ।”

यहाँ उत्तरार्ध में ओजगुण-व्यंजक टकार की अनेक बार आवृत्ति है ।

कोमलावृत्ति

माधुर्य और ओजगुण-व्यंजक वर्णों के अतिरिक्त शेष वर्णों की रचना को कोमलावृत्ति कहते हैं ।

“फल-फूलों से हैं लदी डालियाँ मेरी,

वे हरी पत्तलें भरी आलियाँ मेरी,

मुनि-वालाएँ हैं यहाँ आलियाँ मेरी,

तटनी की लहरें और तालियाँ मेरी,

क्रीड़ा-सामिग्री बनी स्वयं निज छाया ।

मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया ॥”

यहाँ प्रायः माधुर्य और ओजगुण-व्यंजक वर्णों के अतिरिक्त वर्णों की रचना है । ल, य, र, आदि की कई बार आवृत्ति है ।

“खयाल ही की खोल में अखिल खयाल खेल खेल

गाफिल है भूखो दुख दोष की खुसाली तैं,

लाख लाख भांति अवलाखि लखे लाख

अरु अलख लखो न लखी लालन की लाली तैं ।

प्रभु प्रभु 'देव' प्रभु सों न पल पाली प्रीति
 दे दे करताली ना रिक्तयो वनमाली तैं,
 भूटी भिलमिल की भलक ही में भूल्यो जल-
 मल की पखाल खल ! खाली खाल पाली तैं ।”

यहाँ प्रायः माधुर्य और ओजगुण-व्यंजक वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों की अधिकता है और ख, ल, प, अ, आदि वर्णों की कई बार आवृत्ति है।

लाटानुप्रास

शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति में तात्पर्य की भिन्नता होने को लाटानुप्रास कहते हैं।

लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति होती है। केवल तात्पर्य (अन्वय) में भिन्नता रहती है। इसमें शब्द या पदों की आवृत्ति होने के कारण इसकी शब्दानुप्रास या पदानुप्रास संज्ञा है। यह पाँच प्रकार का होता है।

‘यमक’ अलङ्कार में भी शब्द या पदों की आवृत्ति होती है, किन्तु यमक में जिन शब्दों की आवृत्ति होती है उनका अर्थ भिन्न-भिन्न होता है।

बहुत पदों की आवृत्ति—

वे घर हैं वन ही सदा जो हैं बंधु-वियोग,
 वे घर हैं वन ही सदा जो नहिं बंधु-वियोग।

पूर्वाद्ध में जो पद हैं वे ही उत्तरार्ध में हैं । उनका दोनों ही स्थान पर एक ही अर्थ है—केवल तात्पर्य भिन्न है । पूर्वाद्ध में बन्धुजनों के वियोग होने पर घर को वन और उत्तरार्द्ध में बन्धुजनों के समीप रहने पर वन को ही घर कहा गया है ।

“यूत-सिरताज* ! मद्रराज† ! हय साज आज,

अस्त्रन समाज के इलाज को करैया मैं ।

गेरें गजराजी‡ गजराज सम गाजें गाज,

गदावाज-गाज§ के इलाज को करैया मैं ।

वैनतेय¶ आज काद्रवेय से अरीन काज,

पथ रूप बाज|| के इलाज को करैया मैं ।

धर्मराज-राज के इलाज को करैया कुरु—

राज-हित राज के इलाज को करैया मैं ।”

भारत-युद्ध में अपने सारथी शल्य के प्रति कर्ण के इन वाक्यों में ‘इलाज को करैया मैं’ इस वाक्य की, जिसमें शब्द और अर्थ भिन्न नहीं है, आवृत्ति है । अन्वय (सम्बन्ध) पृथक्-पृथक् होने के कारण तात्पर्य मात्र में भिन्नता है ।

* सारथियों में शिरोमणि ।

† मद्र देश का राजा शल्य ।

‡ हाथियों की पंक्ति । § गदा से लड़नेवाले भीमसेन की गर्जना ।

¶ शत्रु रूप सपों के लिए गरुड़ रूप । || अर्जुन रूप बाज पत्नी ।

एक पद की आवृत्ति—

कमलनयन ! आनँद-दयन ! दरन सरन-जन-पीर,
करि करना करुनायतन ! नाथ ! हरहु भय भीर ।

यहाँ एकार्थक 'करुणा' पद की आवृत्ति है । पहिले 'करुणा' का 'करि' के साथ और दूसरे 'करुणा' का 'आयतन' के साथ सम्बन्ध है ।

(३) यमक अलङ्कार

निरर्थक वर्णों की अथवा भिन्न-भिन्न अर्थ वाले सार्थक वर्णों की क्रमशः आवृत्ति या उनके पुनः श्रवण को यमक कहते हैं ।

'यमक' में स्वर सहित निरर्थक और सार्थक दोनों प्रकार के वर्णों की आवृत्ति होती है* । यमक में वर्णों का प्रयोग तीन प्रकार से होता है—

(१) सर्वत्र अर्थात् जितनी बार आवृत्ति हो वह निरर्थक वर्णों की हो ।

(२) एक बार निरर्थक वर्णों की और दूसरी बार सार्थक (अर्थ वाले) वर्णों की आवृत्ति हो ।

* यमक के सम्बन्ध में जहाँ-जहाँ 'आवृत्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ-वहाँ इसके साथ पुनः श्रवण भी समझना चाहिये ।

(२) सर्वत्र सार्थक (अर्थ वाले) वर्णों की आवृत्ति हो। जहाँ सार्थक वर्णों की आवृत्ति में यमक होता है वहाँ भिन्न-भिन्न अर्थ वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, न कि एकार्थक वर्णों की।

लक्षण में 'क्रमशः' इसलिए कहा गया है कि यमक में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम से होनी चाहिये, जैसे—'सर सर'। 'सर रस' में यमक नहीं हो सकता क्योंकि वर्णों की आवृत्ति क्रमशः नहीं है।

'यमक' और 'चित्र' अलङ्कार में 'ड' और 'ल', तथा 'व' और 'व' एवं 'ल' और 'र' वर्ण अभिन्न समझे जाते हैं। जैसे—'भुजलता' जडतामयलाजनः' इसमें एक बार 'जलता' और दूसरी बार 'जडता' का प्रयोग है। इनकी ध्वनि एक समान सुनी जाती है। इसलिए लक्षण में 'पुनः श्रवण' कहा गया है अर्थात् वर्णों की आवृत्ति के सिवा जहाँ आवृत्ति न होकर वर्णों का समान श्रवण होता है वहाँ भी यमक होता है।

यमक 'पादावृत्ति'* और भागावृत्ति' दो प्रकार का होता है और इनके अनेक उपभेद होते हैं।

* छन्द के चौथे विभाग को पाद कहते हैं। ऐसे पूरे पाद की आवृत्ति को पादावृत्ति कहते हैं। पाद के आधे विभाग की अथवा तीसरे या चौथे विभाग की या इससे भी छोटे विभाग की आवृत्ति को 'भागावृत्ति' या यमक कहते हैं।

इनके कुछ उदाहरण—

अर्द्धपाद आवृत्ति संदृष्टक यमक—

मधुप-गुंज मनोहर गान है, सुमन रंजन दंत समान है ।

वन-लता-पवनाहत-पात ये सुमन रंजन हैं करताल वे ॥*

दूसरे पाद के प्रथमार्द्ध—‘सुमन रंजन’ की चौथे पाद के प्रथमार्द्ध में आवृत्ति है ।

अर्द्ध भागावृत्ति पुच्छ यमक—

स्फुट सरोज युता यह-वापिका जल विहंग-वाकुल हो महा,

सरसनादवती मनभावनी सरसना युवती स्मित स्त्री बनी† ।

तीसरे पाद के प्रथमार्द्ध—‘सरसना’ की चौथे पाद के प्रथमार्द्ध में आवृत्ति है ।

* वसन्त वर्णन है । भौरों की गुंज ही गान है, सुमन-रंजन (सुन्दर पुष्प) ही गान के समय की दन्तावली है । वनलताओं के पत्तों का वायु द्वारा संचालन है वही गायक के हाथों की सुमनरंजन (मनोहर) ताल है ।

† यह भी वसन्त का वर्णन है । वसन्त में खिले हुए कमलों से युक्त, और जल-पत्तियों के मृदु-मधुर शब्दों से व्याप्त घर में बनी हुई बावड़ी, सरस-नादवती (मधुर शब्दों वाली) सरसना (कटि-भूषण कौंधनी पहिने हुए) मन्द-हास्य-युक्त कामिनी के समान शोभित हो रही है ।

“वर जीते सर-मैन* के ऐसे देखे मैं न,
हरिनी के † नैनानतें हरि ! नीके ‡ यह नैन”

यहाँ भी तीसरे पाद के प्रथमाद्ध ‘हरि नीके’ की चौथे पाद के प्रथमाद्ध में आवृत्ति है ।

अर्द्ध-भागावृत्ति ‘युग्मक’ यमक—

केसुमन चारु यही न अशोक के सुमन-चाप-प्रदीपक हैं नये,
मधु-सुशोभित बौर रसाल भी न मद-कारक हैं न रसाल ही ।

प्रथम पाद के ‘सुमनचा’ की दूसरे पाद में और तीसरे पाद के ‘रसाल’ की चौथे पाद में आवृत्ति है ।

पाद के तीसरे भाग की आवृत्ति ‘पंक्ति’ यमक—

मधु-विकासित हो नलिनी घनी मधुर-गंधित पुष्करिणी बनी,
मधु-पराग-विलोभित हो महा मधु-पराग भरे स्थित है वहाँ ¶ ।

* काम के बाण । † मृगी के । ‡ हे हरि ! उसके नेत्र नीके हैं ।

§ केवल अशोक के सुमन चारु (सुन्दर फूल) ही सुमनचाप (कामदेव) को उद्दीपन नहीं करते हैं किन्तु वसन्त ऋतु में रसाल (आम्र) के रसाल (रसपूर्ण) बौर भी मद-कारक न होते हों सो नहीं ।

¶ मधु (वसन्त) में पुष्करिणी (छोटी छोटी तलहियाँ) कमलि-नियों के मधुर गन्ध से सुगन्धित हो रही हैं और उनके मधु-लोभ के कारण आये हुए प्रसन्न भौरे वहाँ उन पर बैठे हुए शोभित हैं ।

प्रथम पाद के आदि के तिहाई भाग 'मधु' की तीनों पादों के आदि भाग में आवृत्ति है।

भागावृत्ति आदिमध्य यमक—

सुमुखि के मुख के सद से बड़े सम सुगंधित पुष्प समूह ने,
मधुप-पुंज बुला मधु-लालची वकुलआ कुलआ उगने करी*

पाद के चौथाई भाग के दूसरे खंड 'कुलआ' की तीसरे खंड में आवृत्ति है।

दिविरमनी रमनीय कित है रति रति सम ही न,
हरि वनिता वनिताहि छिन मनमथ-मथ बस कीन।

'रमनी' 'रति' और 'मथ' की उन्हीं पादों के तीसरे भागों में आवृत्ति है।

* सुमुखि (सुन्दर मुखवाली तरुणी) के मुख की मदिरा के कुल्ले से बड़े हुए पुष्प-समूह ने मधु के लोभी मधुप-पुंज (भौरों के समूह) को बुला लिया। उन्होंने आकर वकुल (मोरछली के वृत्त) को आकुल (व्याप्त) कर लिया है।

† भगवान् विष्णु द्वारा महादेवजी को मोहिनीरूप दिखाने का वर्णन है। हरि (विष्णु) ने वनिता (स्त्री) का ऐसा रूप धारण करके कि जिसकी तुलना में दिविरमणी (अक्सरा) भी कोई वस्तु नहीं और रति (काम की स्त्री) भी रत्ती भर भी सम नहीं, मन्मथमथ (कामदेव को जीतने वाले महादेवजी) को अपने बस में कर लिया।

लै चुभकी चलि जात जित जित जल-केलि अधीर,
कीजतु केसरि-नीर से तिलि तिलि के सरि नीर*

तीसरे पाद के 'केसरिनीर' की चौथे पाद में आवृत्ति है ।

(४) श्लेष अलङ्कार

श्लिष्ट-शब्दों से अनेक अर्थों का अभिधान (कथन) किये जाने को श्लेष कहते हैं ।

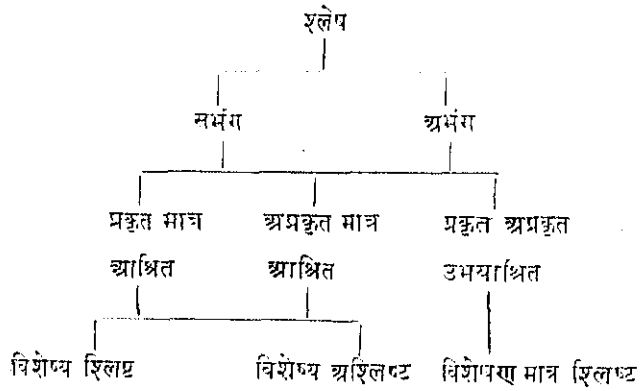
श्लेष शब्द श्लिष धातु से बना है । श्लिष का अर्थ है चिपकना या मिलना । श्लिष शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपड़े रहते हैं, अतः जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट शब्द कहते हैं । श्लिष्ट शब्द दो प्रकार के होते हैं—सभंग और अभंग । जिस पूरे शब्द के दो अर्थ होते हैं वह अभंग श्लिष्ट शब्द कहा जाता है । ऐसे शब्दों के प्रयोग द्वारा अभंग श्लेष होता है । जिस पूरे शब्द का अर्थ और होता है और शब्द के भंग (खंडित) करने पर दूसरा अर्थ होता है वह सभंग-श्लिष्ट शब्द कहा जाता है । ऐसे शब्दों के प्रयोग में सभंग श्लेष होता है ।

अभंग और सभंग श्लेषों में जहाँ दोनों अर्थों में (या जब दो से अधिक अर्थ हों उन सभी अर्थों में) प्रकृति का वर्णन किया जाता है

* नायिका का जल-विहार वर्णन है कि जहाँ-जहाँ वह (रमणी) जल में चुभकी लगाती है वहाँ-वहाँ 'केसरि-नीर' (नदी के पानी) 'केसरनीर' अर्थात् केसर के रंग के हो जाते हैं ।

† जिसका वर्णन करना कवि को प्रधानतया अभीष्ट होता है उसे प्रकृत या प्रस्तुत या प्राकरणिक अर्थ कहते हैं । प्रकृत या प्रस्तुत आदि का प्रयोग प्रायः उपमेय के लिये किया जाता है ।

वहाँ प्रकृत मात्र आश्रित श्लेष कहा जाता है। जहाँ सभी अर्थों में अप्रकृत* का वर्णन किया जाता है वहाँ अप्रकृत मात्र आश्रित श्लेष कहा जाता है और जहाँ एक अर्थ में प्रकृत का वर्णन और दूसरे अर्थ में (या जहाँ एक से अधिक अर्थ हों वहाँ उन सभी में) अप्रकृत का वर्णन होता है वहाँ प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित श्लेष कहा जाता है। श्लेष में विशेषण पद तो सर्वत्र श्लिष्ट होते हैं किन्तु विशेष्य पद कहीं श्लिष्ट और कहीं श्लिष्ट नहीं होते हैं। और कहीं विशेषण और विशेष्य दोनों ही श्लिष्ट होते हैं। श्लेष के भेद इस प्रकार हैं—

* जिसका वर्णन किया जाना प्रधान न हो उसे अप्रकृत या अप्रस्तुत या अप्राकरणिक कहते हैं। अप्रकृत या अप्रस्तुत आदि का प्रयोग प्रायः उपमान के लिए किया जाता है।

† विशेष्य उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जैसे घर, मनुष्य आदि।

‡ विशेषण उसे कहते हैं जिसके द्वारा विशेष्य के गुण या अवस्था

इसके अनुसार 'प्रकृत मात्र आश्रित' और 'अप्रकृत मात्र आश्रित' श्लेष में विशेष्य का श्लिष्ट होना नियत (अनिवार्य) नहीं अर्थात् कहीं विशेष्य श्लिष्ट होता है और कहीं विशेष्य श्लिष्ट न होकर केवल विशेषण ही श्लिष्ट होता है। किन्तु प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित श्लेष में विशेष्य श्लिष्ट नहीं हो सकता—केवल विशेषण ही श्लिष्ट होता है। क्योंकि जहाँ विशेष्य और विशेषण दोनों श्लिष्ट होते हैं वहाँ शब्द-शक्ति-मूला ध्वनि होती है न कि 'श्लेष' अलङ्कार। इसके अतिरिक्त प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित श्लेष में विशेषण मात्र की श्लिष्टता में प्रकृत और अप्रकृत (या प्रस्तुत अप्रस्तुत) दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कथन होना आवश्यक है। क्योंकि जहाँ केवल प्रकृत-विशेष्य का ही शब्द द्वारा कथन होता है वहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता है न कि श्लेष। 'समासोक्ति' और 'श्लेष' में यही भेद है। 'श्लेष' अलङ्कार कहीं कहीं प्रकृत अप्रकृत सम्बन्ध रहित भी होता है। इनके कुछ उदाहरण—

प्रकृत मात्र आश्रित श्लिष्ट विशेष्य सभङ्ग श्लेष।

* है पूतनामारण में सुदत्त, जयन्त काकोदर था विपत्ति,

की किन्तु रक्षा उसकी दयालु, शरण्य ऐसे प्रभु हैं कुपालु।

का प्रकाश होता है। विशेषण प्रायः विशेष्य पद के पूर्व रहता है। जैसे—नया घर, गुणवान् मनुष्य में 'नया' और 'गुणवान्' विशेष्य हैं।

* श्रीराम पद में अर्थ—पूत-नामा पवित्र नाम है, रण में सुदत्त हैं, काकोदर (इन्द्र के पुत्र जयन्त विपत्ति) की भी रक्षा करने वाले हैं। श्रीकृष्ण-पद में अर्थ—पूतना-मारण = पूतना राजसी को मारने में चतुर, काकोदर = कालीय सर्प जो विपत्ति था उसकी भी रक्षा करनेवाले।

यहाँ राम और श्रीकृष्ण दोनों की स्तुति कवि को अभीष्ट होने के कारण दोनों ही प्रस्तुत हैं अतः प्रकृत-मात्र आश्रित है । 'पूतनामारण' और 'काकोदर' पदों का भङ्ग होकर दो अर्थ होते हैं अतः सभङ्ग है । 'प्रभु' पद विशेष्य श्लिष्ट है । इसके श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों अर्थ हो सकते हैं ।

वारुनि के संजोग सों* अतुल राग † प्रकटातु,
वदत जात स्मर वेग अरु दिनमनि अस्त लाखातु ।

यहाँ कामदेव और सूर्य दोनों प्रस्तुतों का वर्णन है । विशेष्य-पद 'स्मर' और 'दिनमनि' दोनों पृथक्-पृथक् शब्दों द्वारा कहे गये हैं ।

अप्रकृत मात्र आश्रितश्लिष्ट-विशेष्य सभंगश्लेष का उदाहरण—

सोहतु हरि-रु र संग सों अतुल राग दिखराय, ‡
तो मुख आगे अलि तऊ कमलाभा छिप जाय ।

* कामदेव के पक्ष में मदिरा का पान और सूर्य के पक्ष में वारुणी (पश्चिम दिशा) । † कामदेव के पक्ष में अत्यन्त अनुराग और सूर्य के पक्ष में अरुणता ।

‡ श्रीराधिकाजी के प्रति सखी की उक्ति है । आपकी मुख शोभा के आगे हरि (विष्णु) के हाथों के स्पर्श से अतुलराग (अनुराग) प्राप्त कमला (लक्ष्मी) की भा (कांति) छिप जाती है । अथवा हरि (सूर्य) के कर (किरण) के स्पर्श से अधिक राग (रक्त) होने वाली कमल की आभा (कांति) छिप जाती है ।

यहाँ मुख के उपमान कहे जाने के कारण कमला (लक्ष्मी) और कमल दोनों अप्रस्तुत हैं ! विशेष्य पद 'कमलाभा' श्लिष्ट है । इसका 'कमलाभा' और 'कमल-आभा' इस प्रकार भंग होकर दो अर्थ होते हैं । और इसी दोहे को—

हरि-कर सों रमनीय अति अनुल राग जुत सोहि,
कमलरु कमला विगत छवि तो मुख आगे होहि ।

इस प्रकार कर देने पर कमल और कमला दोनों विशेष्य पदों का पृथक्-पृथक् शब्दों द्वारा कथन हो जाने के कारण अश्लिष्ट विशेष्य का उदाहरण हो जाता है ।

प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित सभंग श्लेष ।

पृथुकार्तस्वर पात्र जहँ भूपित परिजन जानु,
तेरो अरु मेरो नृपति ! घर है एक समानु * ।

इसमें कवि ने अपने घर का और राज-गृह का वर्णन किया है । कवि के घर का वर्णन प्रस्तुत और राज-गृह का वर्णन अप्रस्तुत है । प्रकृतमात्र आश्रित श्लिष्ट-विशेष्य अभंग श्लेष—

* कवि की राजा के प्रति उक्ति है—आपके घर में पृथुकार्तस्वर (बहुत से सुवर्ण के) पात्र हैं, मेरे घर में पृथुकार्तस्वर पात्र हैं (बालक आर्तस्वर—लुधा-पीड़ित दीनध्वनि युक्त हैं) आपके घर में परिजनों के शरीर भूपित (अलंकृत) हैं, मेरे घर में भी परिजन भूपित (पृथ्वी पर सोते) हैं ।

करन कलित है चक्र नित पीताम्बर छवि चारु,
सेवक-जन-जड़ता हरन हरि ! श्रिय करहु अपार* ।

यहाँ श्री विष्णु और सूर्य दोनों की स्तुति अभीष्ट है, अतः दोनों प्रस्तुत होने से प्रकृतमात्र आश्रित है । 'करन' आदि अभङ्ग पदों के अर्थात् पूरे शब्दों के ही दो दो अर्थ हैं न कि 'पूतनामारण' आदि की तरह पदों का भंग हो कर । अतः अभंग है । 'हरि' पद विशेष्य श्लिष्ट है—इसके विष्णु और सूर्य दो अर्थ हैं ।

प्रकृत मात्र आश्रित श्लिष्ट विशेष्य—

करन कलित है चक्र नित पीताम्बर युत वेल,
सेवक-जन-जड़ता हरि माधव और दिनेश ।

इसमें माधव और दिनेश दोनों विशेष्य के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग है । अतः विशेष्य श्लिष्ट है । और माधव तथा दिनेश दोनों ही वर्णनीय हैं ।

अप्रकृत मात्र आश्रित श्लिष्ट विशेष्य अभंग—

“कहा भयो जग में विदित भये उदित छवि लाल,
तो होठनि की रुचिर रुचि पावत नहीं प्रवाल” ।

*करन (हाथों) में सुदर्शन चक्र लिये हुए पीताम्बर से शोभित सेवकजनों का अज्ञान हरनेवाले श्रीहरि (विष्णु) —अथवा करन (किरणों) में और कालचक्र से युत पीताम्बर (पीले आकाश) से शोभित, सेवकजनों की मूर्खता हरनेवाले हरि (श्रीसूर्य) प्रसुर लक्ष्मी प्रदान करें ।

यहाँ विशेष्य 'प्रवाल' श्लिष्ट है—मूँगा और वृत्त के नवीन दल दो अर्थ हैं। ये दोनों अधर के उपमान हैं अतः दोनों ही अप्रकृत हैं। 'प्रवाल' शब्द का भंग न होकर दो अर्थ होते हैं अतः अभंग है।

अप्रकृत आश्रित अश्लिष्ट विशेष्य अभंग—

रहैं सिलीमुखसों विकल सदा बसत बन ऐन,
तिन कमलन अरु मृगन की छवि छीनत तब नैन ।

इसमें कमल और मृग विशेष्यों के लिये पृथक् पृथक् शब्दों का प्रयोग होने के कारण अश्लिष्ट विशेष्य है।

प्रकृत अप्रकृत उभयाश्रित अभंग श्लेष—

लवु* पुनि मलिनां स-पत्त† गुनच्युत° हे नर और सर,
परभेदन॥ में दत्त भयदायक किहि के न हों।

यहाँ उपमेय होने के कारण 'नर' प्रकृत है। उपमान होने के कारण 'शर' अप्रकृत है। 'परभेदन में दत्त' और 'गुनच्युत' आदि पदों का भंग न हो कर दो अर्थ होते हैं, अतः अभंग है। 'नर' और 'शर' विशेष्यों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग है, अतः अश्लिष्ट विशेष्य है।

* नीच, वाण के अर्थ में छोटे। † मलिन हृदय, वाण पत्त में काले। ‡ जिसके पत्तपात करनेवाले हों, वाण पत्त में पंखवाले। ° गुणों से हीन, वाण पत्त में धनुष की डोर से छुटकर। ॥ दूसरों में फूट डालने में चतुर, वाण पत्त में दूसरों के अंगछेदन करने में समर्थ।

श्लेष शब्दालंकार है या अर्थालंकार ?

इस विषय में आचार्यों का मतभेद है। अलङ्कार-सूत्र के प्रणेता सद्यक का मत है कि सभंग-श्लेष शब्दालंकार है और अभंग-श्लेष अर्थालंकार है।

आचार्य उद्भट ने सभंग को शब्दश्लेष और अभंग को अर्थ-श्लेष बताकर भी दोनों को अर्थालंकार माना है।

आचार्य मम्मट ने अभंग और सभंग दोनों प्रकार के श्लेषों को शब्दालंकार माना है। उनका कहना है कि गुण, दोष और अलंकारों का शब्द और अर्थ गत विभाग अन्वय और व्यतिरेक पर निर्भर है। अभंग श्लेष जहाँ आश्रित होगा वहीं अर्थालंकार माना जायगा—शब्दाश्रित होगा वहाँ नहीं। अर्थात् जहाँ शब्दाश्रित अभंग श्लेष होगा वहाँ शब्दालंकार ही माना जायगा। जैसे—‘करनकलित.....’ (पृष्ठ-२४) में ‘कर’ और ‘पीताम्बर’ आदि शब्दों के स्थान पर ‘हाथ’ और ‘पीला वस्त्र’ आदि पर्याय शब्द कर देने पर दो अर्थ नहीं हो सकते अतः यह अभंग-श्लेष शब्द श्लेष है। अभंग श्लेष अर्थालंकार वहाँ हो सकता है जहाँ शब्द परिवर्तन कर देने पर भी दो अर्थ बने रहते हैं। जैसे—

“लिये सुचाल विसाल वर स-मद सुरंग अर्धन,
लोग कहैं बरने तुरग में बरने तुव नैन।”

इसमें कामिनी के नेत्र और घोड़े का वर्णन है। ‘सुचाल’ ‘अर्धन’

के स्थान पर इसी अर्थ वाले दूसरे शब्द परिवर्तन कर देने पर भी दोनों अर्थ हो सकते हैं* ।

श्लेष का विषय बहुत व्यापक है क्योंकि श्लेष की स्थिति बहुत से अलंकारों में रहती है—अतएव श्लेष का विषय बड़ा महत्वपूर्ण और विवाद-ग्रस्त है ।

कुछ आचार्यों का मत है कि जहाँ श्लेष होता है, वहाँ कोई दूसरा अलंकार अवश्य रहता है—अन्य अलंकार से विविक्त (स्वतन्त्र) शुद्ध श्लेष का उदाहरण नहीं हो सकता ।

आचार्य मम्मट इस मत को स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि शुद्ध श्लेष के उदाहरण हो सकते हैं । 'श्लेष' शुद्ध भी होता है और अन्य अलङ्कार से मिश्रित भी । किन्तु जहाँ श्लेष के साथ कोई अन्य अलङ्कार सम्मिलित होता है वहाँ उन दोनों में जो प्रधान होता है, उसे ही मानना चाहिये, न कि सर्वत्र श्लेष ही । निष्कर्ष यह है कि जहाँ एक से अधिक अलङ्कारों की स्थिति होती है वहाँ जिस अलङ्कार की प्रधानता होती है वही माना जाता है ।

(५) पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार ।

भिन्न-भिन्न आकार वाले शब्दों का वस्तुतः एक अर्थ न होने पर भी एक अर्थ की प्रतीति होने को 'पुनरुक्तवदाभास' कहते हैं ।

* इस विषय का विस्तृत स्पष्टीकरण काव्यकल्पद्रुम भाग २ अलङ्कारमञ्जरी पृ० ३४-३६ में देखिये ।

† 'काव्यालंकार-सार-संग्रह' के प्रणेता आचार्य उद्भट आदि ।

पुनरुक्तवदाभास में पुनरुक्ति का आभास मात्र होता है—वस्तुतः पुनरुक्ति नहीं।

‘यमक’ अलङ्कार में एक आकार वाले भिन्नार्थक शब्दों का और इसमें भिन्न-भिन्न आकार वाले भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें और यमक में यह भेद है।

“प्रापम कौ भीषम प्रताप जग जाग्यौ भये,
सीत के प्रभाव भाव भावना भुलानी के।
कहै ‘रतनाकर’ त्यों जीवन भयो है जल,
जाके बिना मानस सुखात सब प्राणी के ॥”

यहाँ जीवन और जल शब्दों का रूप भिन्न भिन्न होने पर भी अर्थ एक ही प्रतीत होता है, पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है। किन्तु जीवन का अर्थ प्राण देने वाला है अतः पुनरुक्ति का आभास मात्र है।

क्यों न होय छितिपाल वह नीतिपाल जग एक,
जाके निकट जु रहतु नित सुमनस विवुध अनेक ॥

यहाँ ‘सुमनस’ और ‘विवुध’ पदों का रूप जुदा-जुदा है, पर इनका एक ही अर्थ प्रतीत होता है—सुमनस, और विवुध शब्दों का अर्थ देवता है। किन्तु यहाँ सुमनस का अर्थ सुन्दर मन वाले और विवुध का अर्थ विद्वान् है। यहाँ ‘सुमनस’ और ‘विवुध’ के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द बदल देने पर पुनरुक्ति का आभास नहीं हो सकता इसलिये शब्द गत है।

शब्दार्थ उभय-गत पुनरुक्तवदाभास—

वन्दनीय किंहि के नहीं वे कविंद मति मान,
सुरग गयेहूँ काव्य रस जिभको जगत-जहान ।

यहाँ 'जगत' और 'जहान' पदों का एक अर्थ सा प्रतीत होता है किन्तु 'जगत' का प्रकाशित और 'जहान' का 'सारे जगत में' अर्थ है । जगत शब्द के स्थान पर 'उदित' 'प्रकाश' इत्यादि शब्द बदल देने पर पुनरुक्ति प्रतीत नहीं होती इसलिये शब्द-गत है और 'जहान' के स्थान पर 'लोक' आदि शब्द बदल लेने पर भी पुनरुक्ति का आभास होता है इसलिये अर्थ-गत है अतएव शब्दार्थ उभय-गत पुनरुक्तवदाभास है ।

(६) चित्र अलङ्कार

वर्णों की रचना विशेष के कारण जो छंद कमल आदि आकार में पड़े जा सकें वहाँ 'चित्र' अलङ्कार होता है ।

इसके कमल, छत्र, पद्म, धनुष, हस्ति, अश्व और सर्वतोभद्र आदि-आदि अनेक आकार होते हैं । 'चित्र' अलङ्कार में न तो कुछ शब्दार्थ का चमत्कार है न यह रस का उपकारी ही है । केवल रचना करने वाले कवि की एक प्रकार की निपुणता मात्र है । यह कष्ट-काव्य माना गया है । पंडितराज का मत है कि इसे काव्य में स्थान देना ही अनुचित है । इसके अधिक भेद न दिखाकर एक उदाहरण देते हैं—

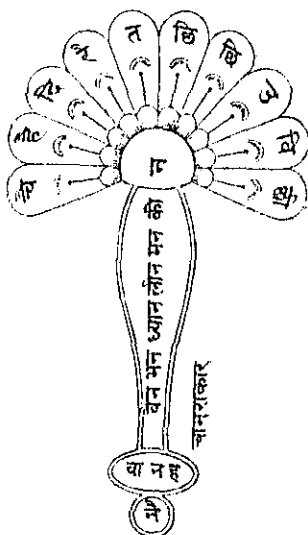
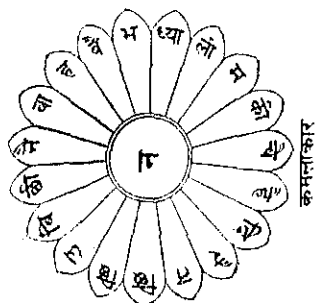
कमल-आकार-बन्ध चित्र—

प्रत्येक दूसरा वर्ण एक ही होने से कमल के आकार का चित्र होता है ।

नैन-वान हन वैन भन ध्यान लीन मन कीन,

चैन है न दिन रेन तन छिन छिन उन विन छीन ।

इस दोहे में प्रत्येक दूसरा वर्ण 'न' है । यह दोहा दर्पण, चक्र, मुद्रिका, हार, हलकुण्डो, चामर, चौकी, कपाटबन्ध आदि बहुत से चित्र-बन्धों का उदाहरण है । विस्तार-भय से अधिक चित्र न दिखाकर कमल-बन्ध और चामर-बन्ध चित्र नीचे दिखाते हैं ।

द्वितीय परिच्छेद

अर्थालङ्कार

‘अलङ्करणमर्थानामर्थालङ्कार इष्यते,
तं विना शब्दसौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम् ।’

अग्निपुराण ३४४।१

अर्थालङ्कारों में सादृश्य-मूलक अलङ्कार प्रधान है । सादृश्य-मूलक सभी अलङ्कारों का प्राणभूत उपमा अलङ्कार है * । कहा है—

‘अलङ्कारशिरोरत्नं सर्वस्वं काव्यसम्पदम्,
उपमा कविवंशस्य मातेवति मतिर्मम ।’

राजशेखर ।

* उपमेयोपमा, अनन्वय, प्रतीप, रूपक, स्मरण, भ्रांतिमान, सन्देह, अपन्हुति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, दीपक, प्रति-वस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, और समासोक्ति आदि सादृश्यमूलक सभी अलङ्कार ‘उपमा’ अलङ्कार पर निर्भर हैं । इन अलङ्कारों में सादृश्य कहीं तो उक्ति-भेद से वाच्य होता है और कहीं व्यङ्ग्य । और सादृश्य ही उपमा है इसलिये ‘उपमा’ अनेक अलङ्कारों का उत्पापक है ।

(१) उपमा

दो पदार्थों के साधर्म्य को उपमान उपमेय भाव से कथन करने को 'उपमा' कहते हैं ।

अर्थात् उपमेय और उपमान में सादृश्य की योजना करने वाले समान-धर्म का सम्बन्ध उपमा* है ।

'उपमा' का अर्थ है 'उपसामीप्यात् मानं इत्युपमा' । अर्थात् समीपता से किया गया मान—एक वस्तु के समीप में दूसरी वस्तु के स्वरूप का तुलनात्मक ज्ञान कराना । उपमा अलङ्कार में उपमेय में उपमान के स्वरूप की समानता का ज्ञान कराया जाता है । जैसे—'चन्द्रमा के समान मुख है' । इसमें मुख में चन्द्रमा की समानता का ज्ञान कराया गया है ।

उपमा अलङ्कार के लिये उपमेय, उपमान, समान-धर्म और उपमा वाचक शब्द का समझ लेना आवश्यक है । जैसे—

'हरि-पद कोमल कमल से ।'

इसमें 'हरि-पद' उपमेय है । 'कमल' उपमान है । 'कोमल' समान धर्म है । और 'से' उपमा-वाचक शब्द है ।

उपमेय—जो उपमा देने के योग्य हो अर्थात् जिसको उपमा दी जाती है—जिसको किसी के समान कहा जाता है । जैसे यहाँ 'हरि-पद'

* 'सादृश्यप्रयोजकसाधारणधर्मसम्बन्धोऽनुपमा'—काव्यप्रकाश वामनाचार्य की बाल-बोधिनी पृ० ६५३ ।

उपमेय है। हरि-पद को कमल के समान कहा गया है। उपमेय को वर्ण्य, वर्णनीय, प्रस्तुत, प्रकृत, और विषय आदि भी कहते हैं।

उपमान—जिसकी उपमा दी जाती है अर्थात् जिससे समता दिखाई जाती है। जैसे यहाँ 'कमल' उपमान है। कमल के समान हरि-पद को कहा गया है। उपमान को अवर्ण्य, अवर्णनीय अप्रस्तुत अप्रकृत और विषयी आदि भी कहते हैं।

समान-धर्म—उपमेय और उपमान में समानता से रहने वाले गुण, क्रिया आदि धर्म को समान-धर्म या साधारण धर्म कहते हैं। जैसे—यहाँ 'कोमल' समान धर्म है—कोमलता-धर्म पद और कमल दोनों में रहता है।

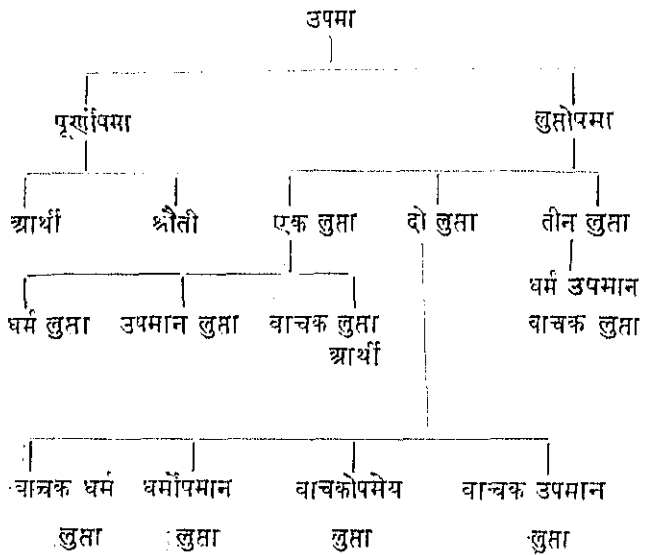
उपमा-वाचक शब्द—उपमावाचक शब्द उपमेय और उपमान की समानता सूचक सादृश्य-वाचक शब्द को कहते हैं। जैसे यहाँ 'से' शब्द हरि-पद और कमल दोनों की समानता बतलाता है।

लक्षण में दो पदार्थों का साधर्म्य इसलिए कहा गया है कि 'अनन्वय' अलङ्कार में भी उपमेय और उपमान का साधर्म्य होता है, किन्तु अनन्वय में उपमेय और उपमान दो पदार्थ नहीं होते—एक ही वस्तु होती है, जैसे—

है रन रावन-राम को रावन-राम समान ।

इसमें श्रीराम और रावण का युद्ध ही उपमेय है और वही उपमान भी है। उपमा में उपमेय और उपमान दो पदार्थ होते हैं—उपमेय भिन्न वस्तु और उपमान भिन्न वस्तु। जैसे—पद और कमल दो भिन्न-भिन्न वस्तु हैं।

उपमा के प्रधान दो भेद हैं। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। इनके श्रौती या शाब्दी और आर्थी आदि अनेक भेद होते हैं—

पूर्णोपमा

जहाँ उपर्युक्त उपमेय आदि चारों अङ्ग शब्दों द्वारा कहे जाते हैं वहाँ 'पूर्णोपमा' होती है।

इसके दो भेद हैं—श्रौती और आर्थी।

श्रौती उपमा—

इव, तथा, वा, सी, से, सो, लौं, जिमि इत्यादि सादृश्य सम्बन्ध-वाचक शब्दों के प्रयोग में श्रौती उपमा होती है। 'इव' आदि शब्द

उपमेय और उपमान के साधर्म्य (समान धर्म के सम्बन्ध) के साक्षात् वाचक हैं। इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द जिस शब्द के बाद होता है वही उपमान समझ लिया जाता है। इसलिए इव आदि शब्द अपनी अभिधा-शक्ति द्वारा ही सादृश्य-सम्बन्ध का बोध करा देते हैं। यद्यपि इव आदि शब्द उपमान से ही सम्बद्ध (लगे हुए) रहने के कारण उपमान के ही विशेषण हैं अर्थात् उपमान में रहने वाले साधारणधर्म के बोधक हैं पर शब्द-शक्ति के सामर्थ्य के कारण ये श्रवण मात्र से ही पष्ठी विभक्ति की तरह उपमान-उपमेय का साधर्म्य-सम्बन्ध बोध करा देते हैं। जैसे—‘राजा का पुरुष’ में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग केवल राजा शब्द के साथ ही होता है, तथापि वह राजा का सम्बन्ध पुरुष में बोध करा देती है। इसी प्रकार ‘चंद्र सा मुख’ इस वाक्य में ‘सा’ शब्द का उपमान चंद्र से संबन्ध है अर्थात् ‘चंद्र’ शब्द के बाद लगा हुआ है पर चंद्रमा के सादृश्य का मुख में बोध करा देता है। अतएव ‘इव’ आदि शब्दों के श्रवण मात्र से ही उपमेय उपमान के सादृश्य के सम्बन्ध का बोध हो जाने के कारण इनके प्रयोगों में श्रौती वा शाब्दी उपमा कही जाती है।

श्रौती पूर्णोपमा—

“हो जाना लता न आप लता-संलम्भा,

करतल तक तो तुम हुई नवल-दल ममा,

ऐसा न हो कि मैं फिर्ल खोजता तुमको,

है मधुप दंढूता यथा मनोश सुमन को।”

जनकनंदिनी के प्रति श्रीरघुनाथजी की इस उक्ति में उत्तरार्द्ध में श्रौती पूर्णांपमा है। रघुनाथजी उपमेय हैं। मधुप उपमान है। दंडुता समान-धर्म है। और 'यथा' श्रौती उपमा-वाचक शब्द है।

“धारि कै हिमंत के सजीले स्वच्छ अंबर कौं,

आपने प्रभाव को अडंबर बढ़ाए लेति,

कहै ‘रतनाकर’ दिवाकर उपासी जानि,

पाला कंज-पुंजनि पै पारि मुरझाए लेति।

दिन के प्रभाव और प्रभा की प्रखराई पर—

निज सियराई-सँवराई-छवि छाए लेति,

तेज-हृत्-पति-मरजाद-सम ताकौं मान,

चाव-चर्दी कामिनी लौं जामिनी दबाए लेति।”

यहाँ हेमंत ऋतु की रात्रि को कामिनी की उपमा है। ‘जामिनी’ उपमेय, ‘कामिनी’ उपमान, ‘दबाए लेति’ समान-धर्म और ‘लौं’ शाब्दी-उपमा-वाचक शब्द है।

आर्थी उपमा—

तुल्य, तूल, सम, समान, सरिस, सदृश, इत्यादि उपमा-वाचक शब्दों के प्रयोग में आर्थी उपमा होती है। क्योंकि ‘तुल्य’ आदि शब्द समान-धर्मवाले उपमान और उपमेय दोनों के वाचक हैं। जैसे, ‘चंद्रमा के तुल्य मुख’ में उपमेय (मुख) के साथ, ‘मुख है तुल्य चंद्रमा के’ में उपमान (चंद्रमा) के साथ और ‘चंद्रमा तथा मुख तुल्य हैं’ में उपमान और उपमेय अर्थात् चंद्रमा और मुख दोनों के साथ ‘तुल्य’ आदि शब्दों का सम्बन्ध रहता है। अर्थात् तुल्य आदि शब्द कहीं उपमेय के साथ,

कहीं उपमान के साथ और कहीं दोनों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। अतएव इनके प्रयोग में अर्थ पर विचार करने से ही साधर्म्य का (समान-धर्म के सम्बन्ध का) बोध होता है। 'तुल्य' आदि शब्द 'इव' आदि शब्दों की तरह साधर्म्य के साक्षात् वाचक नहीं हैं। 'इव' आदि शब्द जिस शब्द के बाद लगे हुए होते हैं अर्थात् जिस शब्द से सम्बन्ध रखते हैं उसको शब्द-शक्ति के कारण उपमान जान लिया जाता है। किन्तु तुल्य आदि शब्द जिस शब्द से सम्बन्ध रखते हैं उसका उपमान होना अनिवार्य नहीं है। इनके प्रयोग में उपमेय उपमान का बोध अर्थ का विचार करने पर विलंब से ही होता है *। इसी कारण 'तुल्यादि' शब्द आर्थी-उपमा-वाचक हैं।

आर्थी पूर्णोपमा —

विजय करन दारिद-दमन दरन सकल दुख-दुःख,

गिरिजा-पद मृदु कंज सम बंदत हौं सुख-कंद ॥

यहाँ 'गिरिजा-पद' उपमेय है। 'कंज' उपमान है। 'मृदु' समान-धर्म और 'सम' आर्थी उपमा-वाचक शब्द है।

“पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की इससे सुखी,

पर चिन्ह पाकर कुछ न उसके, व्यग्र चिंतायुत दुखी।

राजा युधिष्ठिर उस समय दोनों तरफ शोभित हुए,

प्रसुदित न विमुदित उस समय के कुसुम सम शोभित हुए।”

* आर्थ्यामुपमानोपमेयनिर्णयविलम्बेनास्वादविलम्बः तदभावः श्रौत्या-
मिति। उद्योत (आनंदाश्रम) पृ० ४४२।

सूर्यास्त के समय जयद्रथ के वध का अनुमान करने वाले 'युधिष्ठिर' उपमेय हैं। 'कुसुद' उपमान है। 'प्रसुदित न विमुदित' समान-धर्म और 'सम' आर्थी उपमा-वाचक शब्द है।

लुप्तोपमा

उपमेय, उपमान, समान-धर्म और उपमा-वाचक शब्द में से किसी एक, दो अथवा तीन के लोप हो जाने में—कथन नहीं किये जाने में लुप्तोपमा होती है।

धर्म-लुप्ता—

“कुन्द-इन्दु सम देह उमारमन करना-अयन,
जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन-मयन।”

यहाँ श्री शिव जी का देह उपमेय है। कुन्द और इन्दु उपमान हैं। और 'सम' आर्थी उपमा-वाचक शब्द है। गौर-वर्ण आदि धर्मों का कथन नहीं है अतः धर्म-लुप्ता उपमा है। 'सम' के स्थान पर 'सो' कर देने पर यहाँ धर्म-लुप्ता श्रौती उपमा हो जायगी।

उपमान-लुप्ता—

जिहिँ तुलना तुहि दीजिये सुवरन सौरभ मांदि,
कुसुम तिलक चंपक ! अहो ! हौं नहिँ जानौं ताहि ॥

यहाँ उपमान का कथन नहीं है अतः उपमानलुप्ता आर्थी उपमा है। श्रौती उपमा उपमान-लुप्ता नहीं हो सकती।

वाचक-लुप्ता —

“नील-सरोरुह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन,
करौ सोमम उर-धाम सदा छीर-सागर-उपन ॥”

यहाँ उपमा-वाचक-शब्द नहीं है ।

वाचक-धर्म-लुप्ता —

नीति निपुन निज धरम चित चरित सवै अवदात,
करत प्रजा रंजन सदा नृप-कुंजर विख्यात ॥

यहाँ ‘नृप’ उपमेय और ‘कुंजर’ उपमान है । साधारण-धर्म और वाचक-शब्द नहीं हैं अतः वाचक-धर्म-लुप्ता है ।

वाचक-धर्म-लुप्ता उपमा और रूपक की पृथक्ता ।

वाचक-धर्म-लुप्ता के और सम-अभेद रूपक के उदाहरण एक समान प्रतीत होते हैं, पर जहाँ उपमान के धर्म की प्रधानता होती है वहाँ रूपक होता है और जहाँ उपमेय के धर्म की प्रधानता होती है वहाँ उपमा होती है । जैसे यहाँ ‘नीति निपुन’ आदि धर्म (विशेषण) राजा (उपमेय) के लिए ही संभव हो सकते हैं, न कि कुंजर (हाथी) के लिए । अतः यहाँ उपमेय (राजा) के धर्म की प्रधानता उपमा का साधक और रूपक का बाधक है ।

“मुनि कुलवधू भरोखनि भांकति रामचंद्र-छवि चंद वदनियां,
‘तुलसिदास’ प्रभु देखि मगन भई प्रेम-वियस कछु सुधि न अपनियां ।”

यहाँ ‘वदन’ उपमेय और ‘चंद्र’ उपमान है । साधारण-धर्म और

वाचक-शब्द नहीं हैं। यहां भी 'सांक्ति' आदि धर्म वदन (उपमेय) की प्रधानता के कारण हैं अतः उपमा है न कि रूपक।

धर्मोपमानलुप्त—

भूँ भूँ करि मरिहै वृथा केतकि कण्ठक माहि,
रे अलि ! मालति कुसुम सम खोजत मिलिहै नाहि ॥

'खोजत मिलिहै नाहि' पद के कारण उपमान और धर्मलुप्त है।

वाचकोपमेयलुप्त—

छवि सो रति आचरति है चलि अवलोकहु लाल !

वृत्ती द्वारा किसी नायिका की प्रशंसा है। 'रति' उपमान और 'छवि' समान-धर्म है—उपमेय और वाचक शब्द नहीं है। इसके उदाहरण संस्कृत ग्रंथों में 'कान्त्या स्मरवधूयन्ती' इत्यादि क्यच् प्रत्यय के प्रयोग में स्पष्ट दिखाये जा सकते हैं—न कि हिन्दी भाषा में।

वाचक-उपमानलुप्त—

दाड़िम दसन सु सित अरुन हैं मृग-नयन विशाल,
केहरि कटि अति छीन है लसत मनोहर बाल ॥

'दसन' आदि उपमेय और सित अरुन आदि साधारण-धर्म हैं। वाचक शब्द और उपमान (दाड़िम के दाने आदि) का लोप है। केवल दाड़िम, मृग, और सिंह, दशन नेत्र और कटि के उपमान हो सकते हैं।

धर्म-उपमान-वाचक लुप्ता—

“कुंजर-मनि कंठा कलित उरन्ह तुलसिका माल,
वृषम-कन्ध केहरि टवन बलनिधि बाहु बिसाल” ॥

यहां ‘टवन’ उपमेय है। स्कंध का उपमान वृष का स्कंध हो सकता है—वृष के स्कंध की ही उपमा स्कंध को दी जा सकती है, न कि केवल वृष की अतः उपमान तथा समान धर्म एवं उपमा-वाचक शब्द का लोप है।

धर्मोपमेयवाचकलुप्ता का काव्यनिर्णय में भिन्नारीदास जी ने—

“नभ ऊपर सर बीच युत कहा कहौं वृजराज !
तापर बैख्यो हौं लख्यो चक्रवाक जुग आज ।”

यह उदाहरण दिया है। इसमें धर्म, उपमेय और वाचक शब्द नहीं हैं—केवल उपमान है। केवल उपमान का होना रूपकातिशयोक्ति का विषय है अतः न तो ये उदाहरण लुप्तोपमा के हैं और न धर्म, उपमेय और उपमा-वाचक शब्द के लोप में उपमा हो ही सकती है।

उक्त भेदों के सिवा उपमा के और भी अनेक भेद होते हैं। जैसे—

श्लेषोपमा

जहाँ श्लिष्ट शब्दों द्वारा समान-धर्म का कथन किया जाता है, वहाँ श्लेषोपमा होती है।

यह अर्थ-श्लेष और शब्द-श्लेष द्वारा दो प्रकार की होती है।

प्रतिद्वन्द्वी शशि का प्रिये ! परिपूरित मकरंद,

तेरा मुख अरविंद सम शोभित है मुखकंद ।

‘अरविंद’ उपमान और ‘मुख’ उपमेय के समान-धर्म ‘शशि का प्रतिद्वन्द्वी’* और ‘पूरित मकरंद’ श्लिष्ट पदों द्वारा कहे गये हैं । ‘शशि का प्रतिद्वन्द्वी’ आदि पदों के पर्याय शब्दों द्वारा भी समान-धर्म बोध हो सकता है । अतः अर्थ-श्लेष मिश्रित उपमा है । यहाँ श्लेष गौण और उपमा प्रधान है ।

कभी सत्य तथैव असत्य कभी मृदूचित कभी अति क्रूर लग्नाती,
कभी हिंसक और दयालु कभी सुउदार कभी अनुदार दिग्वाती ।
धन-लुब्धक भी बनती कब ही व्यय में कर-मुक्त कभी दग आती,
नृप-नीति की है न प्रतीति सखे ! गणिका सम रूप अनेक दिग्वाती ।

यहाँ ‘नृपनीति’ उपमेय और ‘गणिका’ उपमान है । इन दोनों के समान-धर्म ‘कभी सत्य तथैव असत्य कभी’ आदि श्लिष्ट पदों द्वारा कहे हैं । इन पदों के पर्याय शब्दों द्वारा भी समान-धर्म का बोध हो सकता है । यहाँ भी अर्थ-श्लेष मिश्रित है ।

शब्द-श्लेषोपमा—

“बहुरि सक्र सम विनवहुँ तेही । संतत मुरानीक हित जेही ॥”

यहाँ ‘मुरानीक’ श्लिष्ट पद द्वारा खलों को सक्र (इन्द्र) की उपमा दी गई है । खल के पक्ष में ‘मुरानीक’—अच्छी मदिरा और

* चन्द्रमा पक्ष में शत्रु और मुख पक्ष में प्रतिद्वन्दिता करनेवाला ।

इन्द्र के पक्ष में सुर-देवताओं की अनीक-सेना । यहाँ 'मुरानीक' पद के स्थान पर इसी अर्थ वाला अन्य पद रखने पर इन्द्र की उपमा नहीं बन सकती इसलिये यह शब्दाश्रित होने के कारण शब्दश्लेषोपमा है ।

रसनोपमा

बहुत से उपमान और उपमेयों में यथोत्तर उपमेय को उपमान कथन किये जाने को 'रसनोपमा' कहते हैं ।

रसना कहते हैं कटि आभूषण 'करधनी' को । जिस प्रकार रसना में सुवर्ण की एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ यथोत्तर सांकल की तरह गुँथी रहती है, इसी प्रकार यथोत्तर उपमेय उपमान का सम्बन्ध रहता है ।

“कुल सी मति, मति सो जु मन मन ही सो गुरु दान ।”

यहाँ 'मति' उपमेय है फिर यही 'मति' मन उपमेय का उपमान है । 'मन' भी 'दान' उपमेय का उपमान है ।

उपर्युक्त सारे उदाहरण वाच्योपमा के हैं क्योंकि इनके वाच्यार्थ में ही उपमा है ।

लक्ष्योपमा—

सरसिज-सोदर हैं प्रिये ! तेरे दृग रमणीय ।

नेत्रों को कमल के सहोदर (एक उदर से उत्पन्न भ्राता) कहा गया है । किन्तु नेत्रों को कमल के सहोदर कहना नहीं बन सकता अतः

सुख्यार्थ का वाच्य है । सहोदर का लक्ष्यार्थ यहाँ समान समझा जाता है अतः लक्षणा द्वारा सादृश्य लक्षित होने के कारण लक्ष्योपमा है* ।

व्यंग्योपमा—

मनरंजन हो निशिनाथ तथा उडुराज सुशोभित हो सच ही,
करते तुम मोद कुमोद[†] को भी समता अपनी सहते न कहीं ।
पर गर्व बृथा करते तुम चंद्र ! न ध्यान कभी भरते यह ही,
कहिये किसने कर खोज कभी भुविमंडल देख लिया सबही ?

यहाँ वाच्यार्थ में स्पष्ट उपमा नहीं दी गई है । चन्द्रमा के प्रति किसी वियोगी की इस उक्ति में 'कभी बाहिर नहीं निकलने वाली मंगी प्रिया का मुख जो तेरे समान है, तूने नहीं देखा है' इस व्यंग्यार्थ की ध्वनि में उपमा है ।

'रूपक' शलङ्कार की भाँति उपमा के भी निरवयवा, सावयवा आदि भेद होते हैं—

निरवयवा—

इसमें उपमान और उपमेय के अङ्ग या सामग्री नहीं कही जाती है ।

शुद्ध निरवयवा—

“गोकुल-नरिंद इन्द्रजाल सो जुटाय
ब्रजवालन भुलाय कै छुटाय घने भाम सां,

* 'लक्ष्योपमा' लान्छनिक शब्द के प्रयोग में होती है । इसकी स्पष्टता काव्यकल्पद्रुम के प्रथम भाग के दूसरे स्तवक में की गई है ।

† कुसुद पुष्प अथवा मोद रहित अर्थात् आनन्द रहित—तप्त ।

विज्जुल से वास अंग उज्ज्वल अकार करि
 विविध विलास रस हास अभिराम सों ।
 जान्यों नहि जातु पहिचान्यों ना विलात
 रास मंडल ते स्याम भास मंडल ते धाम सों,
 बाहन के जोट काय कंचन के कोट गयो
 श्रोट कै दमोदर दुरोदर के दाम सों ।”

यहाँ दामोदर (श्रीकृष्ण) को दुरोदर के दाम (जूआ के द्रव्य) की उपमा दी गई है । जूए के अंग या सामग्री का कथन नहीं है अतः निरवयवा है । पूर्वोक्त ‘हरिपद कोमल कमल से’ आदि उदाहरण भी निरवयवा उपमा के हैं ।

निरवयवा मालोपमा

जहाँ एक उपमेय को बहुत सी उपमा दी जाती हैं वहाँ मालोपमा होती है ।

“जैसे मद-गलित गयंदनि के वृन्द बेधि,
 कन्दत जकन्दत मयन्द कटि जात है,
 कई ‘स्तनाकर’ फनिदनि के फंद फारि
 जैसे बिनता को प्रिय नन्द कटि जात है,
 जैसे तारकासुर के असुर समूह सालि
 स्कंद जगबंद निरहंद कटि जात है,
 सूना-सरहिंद-सेन गारि यों सुविंद कळो
 ध्वंसि ज्यों विधुतंद कीं चंद कटि जात है ।”

गुरु गोविन्दसिंह को मयूद (सिंह), विनतानन्द (गरुड़) स्कन्द और चन्द्र की चार उपमाएँ दी गई हैं ।

जहाँ उपमेय और उपमान का धर्म नहीं कहा जाता वहाँ लुप्तधर्मा मालोपमा हो जाती है ।

सावयवा

इसमें उपमेय के अवयवों को भी उपमान के अवयवों द्वारा उपमा दी जाती है ।

वदन कमल सम अमल यह भुज यह सदृश मृनाल,
रोमावली सिवाल सम सरसी सम यह बाल ।

यहाँ नायिका को सरसी (गृहवापिका-बावड़ी) की उपमा दी गई है । नायिका के मुख, भुजा आदि अवयवों को भी कमल, मृनाल आदि बावड़ी के अवयवों की उपमा दी गई है । अतः सावयवा है । उपमेय और उपमान के सारे अवयवों का शब्दों द्वारा कथन है अतः समस्तवस्तुविषया है ।

(२) अनन्वय अलङ्कार

एक ही वस्तु को उपमान और उपमेय भाव से कथन किये जाने को अनन्वय अलङ्कार कहते हैं ।

अनन्वय का अर्थ है अन्वय (सम्बन्ध) न होना । अनन्वय में अन्य उपमान का सम्बन्ध नहीं होता—उपमेय ही उपमान होता है ।

विधि-वंचित है*, करि किंचित पाप, भयो जिनके हिय खेद महा,
तिनके अव-जारन को जननी ! अवनीतल तीर्थ अनेक यहाँ ।
जिनको न समर्थ उधारन को अव-नाशक कोउ न कर्म कदाँ,
उनको भवसागर-तारन को इक तोसी तुही बस है अव-हा ॥

यहाँ 'तो सी तुही' पद द्वारा गंगार्जी को गंगाजी की ही उपमा दी गई है अतः उपमान और उपमेय एक ही वस्तु हैं । 'सी' शाब्दी-उपमा-वाचक शब्द है ।

“आगे रहे गनिका गज गीध सु तो अव कोउ दिखान नहीं है,
पाप परायन ताप भरे 'परताप' समान न आन कहीं है ।
हे सुखदायक प्रेमनिधे ! जग यां तो भले औ बुरे सब ही हैं,
दीनदयाल औ दीन प्रभो ! तुमसे तुम ही हमसे हम ही हैं” ॥

यहाँ 'तुम से तुम ही हमसे हम ही हैं' में 'से' शाब्दी-उपमानवाचक शब्द है अतः शाब्द अनन्वय है । जहाँ आर्थी-उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग होता है वहाँ आर्थ अनन्वय समझना चाहिये ।

अनन्वय की ध्वनि—

अनेकों आती हैं तटिनि गिरियों से निकल ये,
कहो श्रीभक्ता के चरण किसने क्षालन किये ?
अनङ्गारी धारी निज शिर-जटा में कब किसे,
बतारी ए अम्बे ! कवि कहैं तुम्हारी सम जिसे ॥

* विधाता द्वारा दगे हुए ।

यहाँ श्री गंगाजी को गंगाजी की उपमा शब्द द्वारा नहीं दी गई है।
 'तेरे निवा दूसरी किस (नदी) ने श्रीलक्ष्मीनाथ के पाद प्रक्षालन किये
 हैं और किसको श्रीशंकर ने अपनी जटा में धारण किया है ?' इस वाक्य
 में "तूने ही श्री रमा-रमण के चरण प्रक्षालन किये हैं और तूके ही
 श्रीशंकर ने अपनी जटा में धारण किया है अर्थात् तेरे समान तू ही
 है" यह श्रवण निकलती है।

(३) असम अलङ्कार

उपमान के अर्थात् अभाव वर्णन को 'असम' अलङ्कार कहते हैं।

'असम' का अर्थ है जिसके समान दूसरा न हो।

"सोक-समुद्र निमज्जत काढ़ि कपीस कियो जग जानत जैसो,
 नीच निसाचर वैरि को बंधु विभीषन कीन्ह पुरन्दर तैसो।
 नाम लिये अपनाय लियो 'तुलसी' सो कहो जग कौन अनैसो,
 आरत-आरति-अंजन राम गरीब-निवाज न दूसर ऐसो॥"

'श्रीरघुनाथजी के समान दूसरा कोई नहीं है'; इस कथन में उपमान
 का सर्वथा निषेध है।

'असम' की श्रवण—

"ज्वाज्वल्य ज्वाला मय अनल की फैलती जो कान्ति है,
 कर याद अर्जुन की छूटा होती उसी की श्रान्ति है।
 इस युद्ध में जैसा पराक्रम पार्थ का देखा गया,
 इतिहास के आलोक में है सर्वथा ही वह नया॥"

यहाँ चतुर्थ चरण के वाक्यार्थ से 'अर्जुन के समान कोई नहीं हुआ' यह ध्वनि निकलती है। अतः 'असम' की ध्वनि है।

अनन्वय और असम का मिश्रित उदाहरण—

“उपमा न कोउ कह दास ‘मुलसी’ कतहुँ कवि कोविद कहहिँ,
बल-बिनय-बिया-सील-सोभा-सिधु इन्ह से एइ अहहिँ।”

यहाँ पूर्वाद्ध में असम और उत्तराद्ध में अनन्वय है। पर यहाँ जो ‘असम’ है वह अनन्वय का अङ्ग है। प्रधानता अनन्वय की ही है।

अनन्वय और लुप्तोपमा से असम की भिन्नता—

‘अनन्वय’ अलङ्कार में उपमेय को ही उपमान कहा जाता है और असम में उपमान का सर्वथा अभाव वर्णन किया जाता है।

धर्मोपमान-लुप्ता उपमा में भी उपमान का सर्वथा अभाव नहीं कहा जाता। जैसे—पूर्वोक्त—‘भूँ भूँ करि मरि है वृथा केतकि कंटक मांहि’ इस उदाहरण में मालती पुष्प के सादृश्य का सर्वथा अभाव नहीं कहा गया है किन्तु भ्रमर के प्रति यह कहा गया है कि ‘संभव है कहीं हो, पर तुझे केतकी के वन में मालती जैसा पुष्प अप्राप्य है’।

रसगङ्गाधर और अलङ्काररत्नाकर में असम को स्वतन्त्र अलङ्कार माना गया है। काव्यप्रकाश की व्याख्या ‘उद्योत’ कार इसे अनन्वय के और ‘प्रभा’ कार इसे लुप्तोपमा के अन्तर्गत मानते हैं।

(४) उदाहरण अलङ्कार

जहाँ सामान्य रूप से कहे गये अर्थ को भली प्रकार समझाने के

लिये उसका एक अंश (विशेष रूप) दिखला कर उदाहरण दिखाया जाता है वहाँ 'उदाहरण' अलङ्कार होता है ।

अर्थात् कहे हुए सामान्य अर्थ का 'इव', यथा, जैसे और दृष्टान्त आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा उदाहरण (नमूना) दिखाया जाना । जैसे—

विपदागत हू सद्गुनी करत सदा उपकार,
ज्यों मूर्छित अरु मृतक हू पारद है गुनकार ॥

पूर्वार्द्ध में कही गई सामान्य बात का उत्तरार्द्ध में उदाहरण दिया गया है ।

बलवानन सों बैर करि विनमत कुमति नितान्त,
यामें हर अरु मदन को ज्यों प्रतच्छ दृष्टान्त ।

पूर्वार्द्ध के सामान्य कथन का उत्तरार्द्ध में उदाहरण दिया गया है ।
उदाहरण अलङ्कार की अन्य अलङ्कारों से भिन्नता—

'दृष्टान्त' अलङ्कार में उपमेय और उपमान का विषय प्रतिविम्ब भाव होता है और 'इव' आदि उपमा-वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है । किन्तु उदाहरण अलङ्कार में सामान्य अर्थ को समझाने के लिये उसके एक अंश का दिग्दर्शन कराया जाता है । प्रायः साहित्य-ज्ञानियों ने इवादि का प्रयोग होने के कारण 'उदाहरण' अलङ्कार को उपमा का एक भेद माना है । पण्डितराज के मतानुसार यह भिन्न अलङ्कार है । उनका कहना है कि उदाहरण अलङ्कार में सामान्य-विशेष्य भाव है—उपमा में यह बात नहीं । और सामान्य-विशेष्य भाव वाले 'अर्थान्तरन्यास' में 'इव' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता

और 'उदाहरण' में 'इव' आदि शब्दों का प्रयोग होता है इसलिये उदाहरण को भिन्न अलङ्कार मानना युक्ति संगत है ।

(५) उपमेयोपमा अलङ्कार

उपमेय और उपमान को परस्पर में एक दूसरे के उपमान और उपमेय कहे जाने को 'उपमेयोपमा' कहते हैं ।

अर्थात् उपमेय को उपमान की और उपमान को उपमेय की उपमा दिया जाना, न कि किसी तीसरी वस्तु की । 'काव्यादर्श' में इसे अन्योन्योपमा नाम से उपमा का ही एक भेद माना है ।

यह उक्त-धर्मा और व्यञ्ज-धर्मा दो प्रकार का होता है—

“प्रीतम के चख चारु चकोरन है मुसकानि अमी करै चरो,
रूप रसै बरसै सरसै नखतावलि लौं मुकतावलि धरो ।
'गोकुल' को तन-ताप हरे सब जौन भरै रवि काम करैरो,
तो मुख सो ससि सोहत है बलि सोहत है ससि सो मुख तेरो” ॥

यहाँ मुख और चंद्रमा को परस्पर उपमेय और उपमान कहा है ।
ताप-हारक आदि समान-धर्म कहे गये हैं ।

व्यञ्ज-धर्मा—

सुधा, संत की प्रकृति सी, प्रकृति सुधा सम जान,
वचन खलन के विष सदस विष खल-वचन समान ॥

यहाँ माधुर्य आदि धर्म, शब्द द्वारा नहीं कहे गये हैं—व्यंग्य से प्रतीत होते हैं ।

(६) प्रतीप

प्रतीप का अर्थ है विपरीत या प्रतिकूल । प्रतीप अलङ्कार में उपमान को उपमेय कल्पना करना आदि कई प्रकार की विपरीतता होती है । इसके पाँच भेद हैं—

प्रथम प्रतीप

प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पना करना ।

दृग के सम नील सरोरुह थे उनको जल-राशि डुबा दिया हा,
तब आनन तुल्य प्रिये ! शशि को अब मेघ-घटा में छिपा दिया हा ।
गति की समता करते कलहंस उन्हें अति दूर बसा दिया हा,
विधि ने सबही तब अंग-समान सुदृश्य अदृश्य बना दिया हा * ॥

वर्षा काल में वियोगी की उक्ति है । यहाँ सरोरुह (कमल)
आदि प्रसिद्ध उपमानों को नेत्र आदि के उपमेय कल्पना किये गये हैं ।

द्वितीय प्रतीप

प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पना करके वर्णनीय उपमेय का
अनादर किया जाना ।

करती तू निज रूप का गर्व किन्तु अविचेक,
रमा, उमा, शचि, शारदा तेरे सदृश अनेक ।

* कुवलयानन्द के पद्य का अनुवाद ।

नायिका की सुन्दरता कथन करना यहाँ कवि को अभीष्ट है अत-
एव नायिका वर्णनीय है। रमा, उमा आदि प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय
बताकर उसका (नायिका का) गर्व दूर किया गया है।

“चक्र हरि-हाथ माहि, गंग सिव-माथ माहि,
छत्र नरनाथन के साथ सनमान में,
कुंद वृंद वागन में नागराज नागन में,
पंकज तड़ागन में फटिक पखान में।
सुकवि ‘गुलाब’ हेरयो हास्य हरिनाच्छिन में,
हीरा बहु खाननि में हिम हिम-थान में,
राम ! जस रावरो गुमान करै कौन हेतु,
याके सम देखो लसै चंद आसमान में।

यहाँ राजा रामसिंह का यश वर्णनीय है। चन्द्रमा आदि प्रसिद्ध
उपमानों को उपमेय बताकर उस यश का निरादर किया गया है।

तृतीय प्रतीप

उपमेय को उपमान कल्पना करके प्रसिद्ध उपमान का निरादर
किया जाना।

हालाहल, मत गर्व कर—‘मैं हूँ क्रूर अपार’
क्या न अरे ! तेरे सदृश खल-जन-वचन, विचार।

यहाँ उपमेय दुर्जनों के वचनों को हालाहल के समान कहकर उप-
मान हालाहल के दारुणता सम्बन्धी गर्व का अनादर किया गया है।

चतुर्थ प्रतीप

उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य कथन किया जाना ।

अर्थात् प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के समान कह कर फिर उपमान को उस समानता के (उपमा के) अयोग्य कहना ।

तेरे मुख-सा पंकसुत या शशंक यह बात,
कहते हैं कवि झूठ वे बुद्धि-रंक विख्यात ।

कमल और चन्द्रमा प्रसिद्ध उपमान हैं—इनकी उपमा मुख आदि को दी जाती है। यहाँ कमल को मुख की उपमा दी गई है। फिर मुख का उत्कर्ष बताने के लिये उस उपमा को 'यह बात कवि झूठी कहते हैं' इस वाक्य द्वारा अयोग्य कही गई है।

“दान तुरंगम दीजतु है मृग खंजन ज्यों चलता न तज पल,
दीजतु भिषुर भिषलदीप के पीवर-कुंभ भरे मुकता फल ।
ग्राम अनेक जवाहिर पुंज निरंतर दीजतु भोज किधौं नल,
मान महीपति के मन आगे लगै लवु कंकर सों कनकाचल ।”

यहाँ उपमान—सुमेरु पर्वत को उपमेय—राजा मानसिंह के मन के सादृश्य के अयोग्य कहा है ।

“पुण्य तपोवन की रज में यह खेल खेल कर खड़ी हुई,
आश्रम की नवलतिकाओं के साथ साथ यह बड़ी हुई,
पर समता कर सकी न उसकी राजोद्यान मल्लियाँ भी,
लज्जित हुई देखकर उसको नंदन-विपिन वल्लियाँ भी ।”

यहाँ नंदन-वन की लतिकाओं को उपमेय—शकुन्तला के सादृश्य के अयोग्य सूचन किया है।

पंचम प्रतीप

उपमान का कैमर्थ्य द्वारा आक्षेप किया जाता।

‘जब उपमान का कार्य उपमेय ही भलीभाँति करने के लिये समर्थ है, फिर उपमान की क्या आवश्यकता है’ ऐसे वर्णन को कैमर्थ्य कहते हैं। इस प्रकार की उक्ति द्वारा यहाँ उपमान का तिरस्कार किया जाता है।

करता है क्या न अरविंद न्युति मंद और

क्या न यह दर्शक को मोद उपजाता है ?

देख देख आते हैं चकोर चहुँ ओर क्या न ?

देखते ही इसे क्या न काम बढ़ जाता है।

तेरा मुख-चन्द्र प्रिये ! देख के अमंद फिर—

क्यों न नभचंद्र यह शीघ्र छिप जाता है,

सुधामय होने से भी सुधा यह दर्पित है

विवाधर तेरा क्या न सुधा को लजाता है*।

* अलङ्कारपीयूष में काव्यकल्पद्रुम (पूर्व संस्करण) के अनेक पद्य लिये गये हैं, जिनके नीचे काव्यकल्पद्रुम का नाम तक नहीं दिया है। कुछ पद्यों में कुछ अक्षर आगे पीछे करकर उ्यों के त्यों रख दिये हैं, उन्हीं में का यह कवित्त भी है। पाठकों को यह भ्रम न हो कि इसमें अलङ्कारपीयूष का भाव चुराया गया है।

चन्द्रमा उपमान के कार्य कमलों की कान्ति हरण करना और दर्शकों को आनन्द देना इत्यादि हैं। इन कार्यों को करने की उपमय मुख्य में सामर्थ्य बताई गई है। तीसरे पाद में चन्द्रमा की अनावश्यकता कहकर उसका अन्यादर किया गया है।

“वसुधा में बात रस राखी ना रसायन की
 सुपास पारस की भलीभाँत भानी तैं,
 काम कामधेनु को न हाम* हुमायू† की रही
 कर डारी पौरस‡ के पौरुष की हानी तैं।
 हय गज गाज दान लाख को ‘मुरार’ को दै
 भूय जसवन्त कुल-रीति पहिचानी तैं,
 चितवन चित्त तैं मिटायो चितामनिहू को
 कलपतरु हू की कीन्हीं अलप कहानी तैं।”

यहाँ कामधेनु और कल्पवृक्ष आदि उपमानों का कार्य राजा जयवन्तसिंह द्वारा किया जाना कह कर कामधेनु आदि उपमानों का निरादर किया गया है।

* मारवाड़ी भाषा में इच्छा का नाम ‘हाम’ है।

† हुमायू एक पक्षी है। वह जिसके सिर पर बैठ जाता है वही सम्राट् हो जाता है।

‡ मन्त्र के बल से बनाया हुआ सुवर्ण का पुतला जिससे इच्छा-नुसार सुवर्ण लेते रहने पर भी वह वैसा ही बना रहता है।

श्लेष-गर्भित प्रतीप भी होता है—

तारक-तरल* प्रियूष मय हारक छवि-अरविन्द,
तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्यों चन्द्र ।

यहाँ 'तारक-तरल' 'प्रियूष-मय' और 'हारक छवि-अरविन्द' शिष्ट विशेषण हैं, ये मुख और चन्द्रमा दोनों के अर्थ में समान हैं ।

प्राचीनाचार्यों के मतानुसार प्रतीप को स्वतन्त्र अलङ्कार लिखा गया है । वस्तुतः प्रतीप के प्रथम तीनों भेद उपमा के अन्तर्गत हैं और चतुर्थ भेद अनुक्त-धर्म व्यतिरेक एवं पंचम भेद एक प्रकार का 'आक्षेप' अलङ्कार है ।†

(७) रूपक अलङ्कार

उपमेय में उपमान के निषेध-रहित आरोप को रूपक अलङ्कार कहते हैं ।

नाटक आदि दृश्य काव्यों में नट में दुष्यन्त आदि के स्वरूप का आरोप किया जाता है अतः नाटकादि काव्य को रूपक भी कहते हैं— 'तद्रूपारोपाद्रूपकम्'—साहित्यदर्पण । इसी रूपक न्याय के आधार पर इस अलङ्कार का नाम रूपक है । रूपक अलङ्कार में उपमेय में

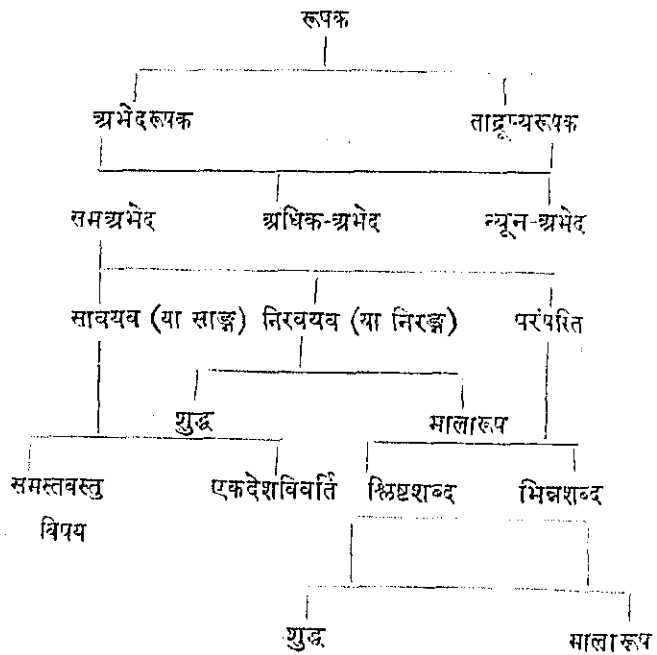
* चन्द्रमा के पक्ष में भ्रमण करनेवाले तारों के समूह से युक्त और मुख के पक्ष में नेत्रों में चपल तारक—श्याम बिन्दु ।

† देखिये रसगङ्गाधर प्रतीप प्रकरण ।

उपमान का आरोप किया जाता है। आरोप का अर्थ है एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना कर लेना।

‘अपह्नुति’ अलङ्कार में भी उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, किन्तु उसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। रूपक में उपमेय का निषेध नहीं किया जाता। इसलिये लक्षण में ‘निषेध रहित’ पद का प्रयोग है।

रूपक के भेद इस प्रकार होते हैं—

अभेद रूपक

उपमेय में अभेद से उपमान के आरोप किए जाने को अभेद रूपक कहते हैं ।

अभेद का अर्थ है एकता । अभेद रूपक में आहार्य अभेद होता है । अर्थात् अभेद न होने पर भी अभेद कहा जाता है । जैसे 'मुख-चन्द्र' में मुख और चन्द्रमा पृथक् पृथक् दो वस्तुयें होने पर भी मुख को ही चन्द्रमा कहा गया है । भ्रान्तिमान् अलङ्कार में भी अभेद होता है, पर उसमें आहार्य अभेद नहीं किया जाता । क्योंकि भ्रान्ति तभी सिद्ध हो सकती है जब वस्तुतः अभेद की कल्पना की जाती है ।

सावयव रूपक

अवयवों* (अङ्गों) के सहित उपमेय में उपमान के आरोप किये जाने में सावयव रूपक होता है ।

अर्थात् उपमेय के अवयवों में भी उपमान के अवयवों का आरोप किया जाना । इसके दो भेद हैं—

* अवयव का अर्थ अङ्ग है । शरीर के हाथ और पैर की भांति यहाँ केवल अङ्ग मात्र ही नहीं किन्तु उपकरण (सामग्री) को भी अङ्ग माना है ।

(१) समस्तवस्तुविषय । सभी आरोप्यमाण * और सभी आरोप के विषयों† का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाता ।

(२) एकदेशविवर्ति । कुछ आरोप्यमाणाँ (उपमानों) का शब्द द्वारा स्पष्ट कहा जाना और कुछ का स्पष्ट नहीं कहा जाना—जो स्पष्ट नहीं कहे जाते हैं, उनका अर्थ-बल से बोध हो जाता है ।

सावयव समस्तवस्तुविषय—

इस व्योम-सरोवर‡ में निखरा सखि ! है यह नीलिम-नीर§ भरा,
अति भूपित है उडुपावलि¶॥ का मुकुलावलि-मंडल॥ रम्य विरा ।
कर पोडस° हैं नय पल्लव ये जिनकी छवि से यह है उभरा
शशि-कंज विकसित है जिसमें यह शोभित अंक-मिलिन्द × गिरा ।

* जिसका आरोप (रूपक) किया जाता है उसको आरोप्यमाण कहते हैं । आरोप्यमाण से यहाँ उपमान से तात्पर्य है ।

† जिसमें आरोप किया जाता है उसको आरोप का विषय कहते हैं । आरोप के विषय से यहाँ उपमेय से तात्पर्य है । 'मुखचन्द्र' में चन्द्रमा उपमान का मुख-उपमेय में आरोप है, अतः चन्द्रमा आरोप्यमाण है और मुख आरोप का विषय ।

‡ आकाश रूप सरोवर । § आकाश की नीलिमा रूपी जल ।
¶ तारागण । ॥ कमल की अधखिली कलियों का समूह । ° चन्द्रमा की सोलह कला । × चन्द्रमा में कलङ्क है वही अमर है ।

चन्द्रमा को कमल रूप कहा गया है । चन्द्रमा-उपमेय में उपमान-कमल का आरोप है और उपमेय-चन्द्रमा के अवयवों में (आकाश, आकाश की नीलिमा, तारागण और सोलह कला आदि अङ्गों में) भी उपमान-कमल के अवयवों का (सरोवर, जल, कमल-कलिकाएँ, पत्र आदि अङ्गों का) आरोप किया गया है । और चन्द्रमा आदि सभी आरोप के विषय और कमल आदि सभी आरोप्यमाण शब्द द्वारा कहे गये हैं, अतः समस्तवस्तुविषय सावयव रूपक है ।

“आनन अमल चंद्रचंद्रिका पटीर-पंक,
 दसन अमंद कुंद-कलिका सुदंग की ।
 खंजन नयन, पदपानि मृदुकंजनि के
 मंजुल मराल चाल चलत उमंग की ।
 कवि ‘जयदेव’ नभ नखत समेत सोई
 ओढ़े चारु चूनरि नवीन नील रंग की ।
 लाज भरी आज वृजराज के रिभाइवे को
 सुन्दरी सरद सिधाई सुनि अंग की ।”

यहाँ शरद-ऋतु में सुन्दरी-नायिका का रूपक है । शरद की सामग्री चन्द्र, चन्द्रिका, कुन्द-कलिका, खंजन और कमल आदि में भी मुख, पटीरपंक (चन्दन), दन्त, नेत्र, हाथ और चरण आदि कामिनी के अङ्गों का आरोप है, शरद आदि आरोप के विषय और कामिनी आदि आरोप्यमाण सभी का शब्दों द्वारा कथन किया गया है ।

“रनित भृङ्ग बंटावली* भरित दान मधु-नीर,
मंद मंद आवत चल्यो कुंजर-कुंज-समीर ।”

यहाँ कुंज की समीर में हाथी का आरोप है। समीर की सामग्री भृङ्ग और मकरन्द में हाथी के घंटा और दान का (मंद-जल का) आरोप है।

साययव एकदेशविद्यति—

भय-ग्रीष्म की तन-ताप प्रचंड असह्य हुई जलते-जलते,
बल से अविवेक-जंजीर उखाड़, नहीं रुकते चलते-चलते।
उस आत्म-सुधा-सर में भट जा सुकृतीजन मजन हैं करते,
अति शीतल निर्मल वृत्ति-मयी भरने जिसमें रहते भरते।

यहाँ सत्पुरुषों में हाथी का रूपक है। भय (संसार) में ग्रीष्मऋतु का और अज्ञान में जंजीर (लोहे की सांकल) का आरोप शब्द द्वारा किया गया है। अतः यह आरोप शब्द द्वारा है। सुकृतीजनों में हाथी का आरोप शब्द द्वारा नहीं किया गया है; वह जंजीर आदि अन्य आरोपों के सम्यन्ध द्वारा अर्थ-बल से आक्षिप्त होकर (खिंच कर)

* भृङ्गों की गुंजार रूप बंटा। भ्रंसार के ताप से तप्त होकर अज्ञान रूप जंजीर को बलपूर्वक तोड़कर पुण्यात्मा जन आत्मा के विचाररूपी अमृत के सरोवर में—ऐसे सरोवर में, जहाँ एकाकारवृत्ति रूप शीतल भरने सर्वदा सारे तापों को हरनेवाले बहते रहते हैं— जाकर मजन करते हैं।

बोध होता है, क्योंकि जंजीर से हाथी का बन्धन होना प्रसिद्ध है अतः एकदेशविवर्ति सावयव है ।

निरवयव (निरङ्ग) रूपक

अवयवों से रहित केवल उपमान का उपमेय में आरोप किये जाने में निरवयव रूपक होता है ।

अर्थात् अवयवों के बिना उपमान का उपमेय में आरोप किया जाना । इसके दो भेद हैं—

(१) शुद्ध । एक उपमेय में एक उपमान का अवयव के बिना आरोप होना ।

(२) सालारूप । एक उपमेय में बहुत से उपमानों का अवयवों के बिना आरोप होना ।

शुद्ध निरवयव—

“अनुराग के रंगनि रूप-तरंगनि अंगनि ओप मनौ उफनी,
कहि “देव” हियो सियरानी सवै सियरानी को देखि मुहाग सनी ।
बर-धामन बाम चढ़ी बरसैं मुसुकानि-सुधा धनसार धनी,
सखियान के आनन-इंदुन तैं अँखियान की बंदनवारि तनी ॥”

यहाँ मुसक्यान में सुधा का, आनन में इंदु (चंद्रमा) का और अँखियान में बंदनवार का आरोप है । इनके अवयव नहीं कहे गये हैं ।

“जीति सकै तिनतैं नर को जयदायक जो हँ गुपाल सो नाही,
रा द्विजराज के बान समान करै उपमान पै काल सो नाही ।

हाथन में चल-चाल अनूपम है चित में चल-चाल सो नाहीं ,
 द्रोन-वराह की डाढन में परिकै कदियों कछु खयाल सो नाहीं ॥”

यहाँ भारत युद्ध में द्रोणाचार्य में वराह का आरोप है। अवयवों का कथन नहीं है, अतः निरवयव है।

निरवयव मालारूपक—

“साधन की सिद्धि रिद्धि साधुन अराधन की ,
 सुभग समृद्धि-वृद्धि सुकृत-कमाई की ,
 कहै ‘रतनाकर’ सुजस-कल-कामधेनु ,
 ललित लुनाई राम-रस-रुचिराई की ।
 सबदनि की बारी चित्रसारी भूरि भावनि की ,
 सरवस सार सारदा की निपुनाई की ,
 दास मुलसी की नीकी कविता उदार चारु,
 जीवन अवार औ सिँगार कविताई की ॥”

यहाँ गोस्वामी तुलसीदासजी की कविता में साधनों की सिद्धि आदि अनेक निरवयव उपमानों का आरोप है। अतः निरवयव माला-रूपक है।

परंपरित रूपक

जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है वहाँ परंपरित रूपक होता है।

‘परंपरित’ का अर्थ है परंपरा आश्रित। अर्थात् कार्य और कारण रूप से आरोपों की परंपरा होना—उपमेय में किये गये एक आरोप का

दूसरे आरोप के आश्रित होना । अतः 'परंपरित' रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है । इसके दो भेद हैं—

- १ श्लिष्ट-शब्द-निबन्धन । श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग में रूपक हो ।
- २ भिन्न-शब्द-निबन्धन । श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग बिना भिन्न-भिन्न शब्दों में रूपक हो ।

श्लिष्ट शब्द निबन्धन परंपरित—

“अद्भुत निज-आलोक सौ त्रिभुवन कीन्ह प्रकास,
मुक्ताखल सु-वंस-भग्न नृप ! तुम हो गुन रास ।

वंश शब्द श्लिष्ट है, इसके दो अर्थ हैं—बाँस और कुल । कुल में जो बाँस का आरोप है, वह राजा में मोती के आरोप करने का कारण है । क्योंकि कवि द्वारा राजा को मुक्ताखल कहना तभी सिद्ध हो सकेगा जब मोतियों के उत्पन्न होने के स्थान बाँस* का राजा के कुल में आरोप किया जायगा । अतः शुद्ध श्लिष्ट-शब्द निबन्धन परंपरित है ।

“सखि ! नील-नभस्पर में उतरा यह हंस अहो तरता तरता,
अब तारक-मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता ।
अपने हिमविंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता,
गड़ जाँय न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता ।”

इस प्रभात वर्णन में ‘हंस’ और ‘कर’ श्लिष्ट-शब्द हैं । हंस (सूर्य) में हंस (पत्नी) का जो आरोप है वह नभ में सरोवर के, तारागणों में

* बाँस में मोती का उत्पन्न होना प्रसिद्ध है ।

मोतियों के और कर (किरणों) में कर (हाथ) के आरोप का कारण है । क्योंकि सूर्य को हंस रूप कहा जाने के कारण ही नभ को सरोवर, तारागणों को मोती और किरणों को हाथ कहा जाना सिद्ध होता है ।

भिन्न शब्द निबन्धन परंपरित—

“ऐसे जो हों जानतो कि जै है विधै के संग
 एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोरतो,
 आबु लौं कत नरनाहन की नांही सुनि,
 नेह सौं निहारि हारि वदन निहोरतो ।
 चलन न देतो ‘देव’ चंचल अचल करि
 चाबुक चिताउनी तें मारि मुँह मोरतो,
 भारी प्रेम-पाथर नगारा दें गरे सों बांधि
 राधावर-विरद के वारिधि में वोरतो ॥”

यहाँ ‘प्रेम’ में पत्थर का जो आरोप है उसका कारण ‘राधावर’ में समुद्र का आरोप है—राधावर में समुद्र के आरोप किये जाने पर ही प्रेम में पत्थर का आरोप सिद्ध होता है । और प्रेम में पत्थर आदि का आरोप भिन्न भिन्न शब्दों में है, न कि श्लिष्ट शब्दों में, अतः भिन्न शब्द परंपरित है ।

“सकल-कामना हीन जे राम-भगति-रस लीन ।

नाम सुप्रेम पिथूप-हृद तिनहु किये मन मीन ॥”

यहाँ निष्काम भक्त जनों के मन में मीन के आरोप का कारण राम नाम में सुधासरोवर का आरोप है ।

सावयव रूपक और परंपरित रूपक का पृथक्करण—

सावयव रूपक में एक प्रधान आरोप होता है और अन्य आरोप उसके अङ्गभूत होते हैं अर्थात् प्रधान आरोप सुप्रसिद्ध होता है—वह अन्य आरोपों के बिना ही सिद्ध हो जाता है*—उसके लिए दूसरा आरोप नियत (अपेक्षित या आवश्यक) नहीं होता। जैसे—‘इस व्योम सरोवर में सखि नीलिमा……’ (पृष्ठ ६०) में चन्द्रमा में जो कमल का प्रधान आरोप है वह प्रसिद्ध है अतः वह ‘नभ’ आदि में सरोवर आदि के आरोप किये बिना ही सिद्ध हो जाता है; अतः इसके लिए नभ आदि में सरोवर आदि का आरोप अपेक्षित नहीं है—रूपक को केवल सावयव बनाने के लिये चन्द्रमा के अवयवों में कमल के अवयवों का आरोप किया गया है।

परंपरित रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, अर्थात् एक आरोप दूसरे आरोप के बिना सिद्ध नहीं हो सकता†। जैसे—‘ऐसो जो हौं जानतो……’ (पृष्ठ ६६) में राधावर में

* साङ्गरूपके तु वर्णनीयस्याङ्गिनः रूपणं सुप्रसिद्धसाधर्म्यनिमित्त-
कमेव न तु तत्राङ्गरूपणमेवनिमित्तम्, तस्य तद्विनाऽभ्युपपत्तेः। काव्य-
प्रकाश, वामनाचार्य व्याख्या, पृ० ७२७-७२८। और देखिये, रसगङ्गाधर
पृ० २३४।

† नियते वर्णनीयत्वेनावश्यकं प्रकृते यः आरोपः…… काव्य-
प्रकाश, वामनाचार्य व्याख्या, पृ० ७२८। और साहित्यदर्पण परिच्छेद
१०।३३ वृत्ति।

जब तक समुद्र का आरोप नहीं किया जायगा, प्रेम में पत्थर का आरोप सिद्ध नहीं हो सकेगा क्योंकि राधावर और समुद्र का साधर्म्य प्रसिद्ध नहीं अतएव एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है। सावयव रूपा और परंपरित में यही भेद है।

‘भारतीभूषण’ में दिये गये सावयव रूपक के—

“सूरजमल कवि-वृन्द-रवि गुरु-गनेस-अरविन्द,
पोपे सुमति-मरन्द दै मो से मलिन मिलिद ॥”

इस उदाहरण में सावयव नहीं किन्तु परंपरित है। वक्ता में जो मिलिद (भ्रमर) का आरोप है वह महाकवि सूर्यमल में ‘रवि’ और स्वामी गणेशपुरी में अरविन्द का आरोप किये बिना सिद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि वक्ता का और भ्रमर का साधर्म्य अप्रसिद्ध है अतः एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है।

ऊपर दिये हुए सभी उदाहरणों में उपमेय में उपमान का आरोप समानता से कुछ—न्यूनता या अधिकता के बिना—किया गया है। अतः ये सभी सम-अभेद रूपक के उदाहरण हैं। साहित्यदर्पण और कुवलयानन्द में ‘अधिक’ और ‘न्यून’ रूपक भी लिखे हैं—

अधिक और न्यून रूपक

उपमेय में आरोप होने से पहिले की उपमान की स्वाभाविक अवस्था की अपेक्षा उपमेय में आरोप किये जाने के बाद जहाँ कुछ अधिकता कही जाती है वहाँ अधिक रूपक और जहाँ कुछ न्यूनता कही जाती है वहाँ न्यून-रूपक होता है।

“मुनि समुक्तेहि जन मुदित मन मजहि अति अनुराग,
लहहि चार फल अछत तनु साधु-समाज-प्रयाग” ॥

यहाँ साधु-समाज में प्रयागराज का आरोप है। प्रयागराज के सेवन से मरने के बाद मुक्ति मिलती है। साधु-समाजरूपी प्रयागराज द्वारा ‘अछत तनु’ (इसी शरीर में) चारों फलों का (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) मिलना कहा गया है।

वास्तव में ‘अधिक’ रूपक ‘व्यतिरेक’ अलङ्कार से भिन्न नहीं है।

न्यून रूपक—

है चतुरानन-रहित विधि द्वै भुज रमानिवास,
भाल-नयन विन संभु यह राजतु हैं मुनि व्यास ॥

यहाँ श्रीवेदव्यास जी को चार मुख रहित ब्रह्मा, दो भुजावाले श्रीविष्णु और ललाट के नेत्र रहित शिव कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव उपमानों की स्वाभाविक अवस्था से कुछ न्यूनता कही गई है।

ताद्रूप्य रूपक

उपमेय को उपमान का जहाँ भिन्न (दूसरा) रूप कहा जाता है वहाँ ताद्रूप्यरूपक होता है।

ताद्रूप्य रूपक केवल कुवलयानन्द में लिखा है, अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। ताद्रूप्य भी अधिक और न्यून होता है—

अमिय भरत चहुँ ओर अरु नयन-ताप हरि लेत,
राधा-मुख यह अरर सभि सतत उदित सुजदेत ॥

यहाँ 'अपर ससि' पद द्वारा श्रीराधिका जी के मुख-उपमेय को उपमान-चन्द्रमा से भिन्न कहा गया है। 'सतत उदित' के कथन से यह अधिक तादृश्य है।

“यह कोकनद-मद-हारिणी क्यों उड़ गई मुख-लालिमा,
क्यों नील-नीरज-लोचनों की छा गई यह कालिमा,
क्यों आज नीरस दल सदृश मुख-रंग पीला पड़ गया,
क्यों चंद्रिका से हीन है यह चंद्रमा होकर नया” ॥

इस विरह-दशा के वर्णन में दमयन्ती के मुख को 'नया चन्द्रमा' कहने में तादृश्य रूपक है। और 'चन्द्रिका से हीन' कहने के कारण यह न्यून तादृश्य है।

(८) परिणाम अलङ्कार

किसी कार्य के करने में असमर्थ उपमान जहाँ उपमेय से अभिन्न रूप (एक रूप) होकर उस कार्य के करने को समर्थ होता है वहाँ परिणाम अलङ्कार होता है।

परिणाम का अर्थ है अवस्थान्तर प्राप्त होना। परिणाम अलङ्कार में उपमेय की अवस्था को प्राप्त होकर उपमेय का कार्य उपमान करता है। जिस प्रकार उत्प्रेक्षा-वाचक मनु, जनु आदि, और उपमा-वाचक इव, सम, आदि शब्द हैं, उसी प्रकार परिणाम में 'होना,' 'करना' अर्थवाली क्रियाओं का प्रयोग होता है।

अमरी-कवरी भार-गत भ्रमरिन मुखरित मंजु*,
दूर करें मेरे दुरित गौरी के पद-कंजु ॥

यहाँ गौरी के पद उपमेय है और कमल उपमान है। पापों के दूर करने का कार्य श्रीगौरी के चरण ही कर सकते हैं, न कि कमल, क्योंकि कमल जड़ है। जब उपमान-कमल गौरी के पद-उपमेय से एक रूप हो जाता है, अर्थात् पद-रूपी कमल कहा जाता है तब वह पापों के दूर करने का कार्य कर सकता है।

इस अपार संसार विकट में विषम विषय-वन गहन महा,
किया बहुत ही भ्रमण किंतु हा ! मिला नहीं विश्राम यहाँ।
होकर श्रांत भाग्यवश अब मैं हरि-तमाल† के शरण हुआ,
हरण करेगा ताप वही रहता यमुना-तट स्फुरण हुआ ॥

तमाल वृक्ष (उपमान) द्वारा संसार-ताप हरने का कार्य नहीं हो सकता है। तमाल को हरि (उपमेय) से एक रूप करने पर वह संसार-ताप नष्ट करने के कार्य को करने में समर्थ हो जाता है।

परिणाम और रूपक का पृथक्करण—

‘परिणाम’ और ‘रूपक’ के उदाहरण एक समान प्रतीत होते हैं। पण्डितराजू ने रूपक और परिणाम में यह पृथक्ता बताई है कि जहाँ

* प्रणाम करती हुई देवांगनाओं के सुगन्धित केशपाश पर बैठे हुए
औरों से शब्दायमान होनेवाले गौरी के पाद-पद्म।

† श्री हरि रूप तमाल—श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण।

‡ देखिये, रसगङ्गाधर में परिणाम अलङ्कार प्रकरण।

उपमान स्वयं किसी कार्य को करने में असमर्थ होने के कारण उपयोग में एक रूप होकर उस कार्य को अर्थात् उपमेय द्वारा होने योग्य कार्य को कर सकता है वहाँ 'परिणाम' होता है, और जहाँ उपमान स्वयं किसी कार्य को करने में समर्थ होता है वहाँ 'रूपक' ।

(९) उल्लेख अलङ्कार

एक वस्तु का निमित्त भेद से—ज्ञाताओं के भेद के कारण अथवा विषय भेद के कारण—अनेक प्रकार से उल्लेख-वर्णन—किये जाने को उल्लेख कहते हैं ।

उल्लेख का अर्थ है लिखना, वर्णन करना ।

इसके दो भेद होते हैं । प्रथम उल्लेख और द्वितीय उल्लेख ।

उल्लेख और निरवयव-माला रूपक एवं भ्रान्तिमान अलङ्कार का पृथक्करण—

निरवयव माला-रूपक में ग्रहण करने वाले अनेक व्यक्ति नहीं होते । किन्तु उल्लेख में अनेक व्यक्ति होते हैं और 'रूपक' एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप में होता है, शुद्ध 'उल्लेख' में आरोप नहीं होता, किन्तु एक वस्तु का उसके वास्तविक धर्मों द्वारा अनेक प्रकार से ग्रहण किया जाता है । भ्रान्तिमान में भ्रम होता है, शुद्ध 'उल्लेख' में भ्रम नहीं होता है ।

प्रथम उल्लेख—

ज्ञाताओं के भेद के कारण एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किये जाने को प्रथम उल्लेख कहते हैं ।

प्रथम उल्लेख के दो भेद हैं, शुद्ध और संकीर्ण—अन्य अलङ्कार से मिश्रित ।

शुद्ध उल्लेख—

अति उत्सुक हो जन दर्शक ने हरि को अपने मनरंजन जाना,
शिशुवृन्द ने आनन्दकन्द तथा पितृ नन्दक* ने निज नन्दन जाना ।
युवती जन ने मनमोहन को रति के पति का मद-गंजन जाना,
भुवि-रंग में कंस ने शंकित हो जगवन्दन को निज-कन्दन जाना ॥

कंस की रंग-भूमि में प्रवेश करने के समय भगवान् कृष्ण को यहाँ कंस आदि अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से समझा जाना कहा गया है । अन्य किसी अलङ्कार का मिश्रण न होने के कारण यह शुद्ध उल्लेख है ।

अन्य अलङ्कारों से मिश्रित उल्लेख—

तेरा सहास मुख देख मिलिंद आते—

वे मान फुल्ल अरविंद प्रमोद पाते ।

ये देख आलि ! शशि के भ्रम हो विभोर—

हैं चंचु-शब्द करते फिरते चकोर ॥

सायिका के मुख को भौरों ने कमल और चकोरों ने चन्द्रमा समझा है ।

यहाँ 'उल्लेख' के साथ 'भ्रान्तिमान' अलङ्कार मिश्रित हैं ।

* नन्दक नाम भी नन्द जी का है ।

“अवनी की मालसी सुवाल सी दिनेस जानी,
 लालसी है कान्ह करी वाल सुख थाल सी ।
 नरकन को हालसी विहाल सी करैया भई
 धर्मन को उद्धृत मुद्दाल सी विसाल सी ।
 ‘गवाल’ कवि भक्तन को सुस्तक जाल सी है
 सुन्दर रसाल सी कुकर्मन को भाल सी ।
 दूतन को सालसी जु चित्त को हुसाल सी है
 यम को जँजाल सी कराल काल व्याल सी” ॥

यह उपमा मिश्रित उल्लेख है ।

द्वितीय उल्लेख—

विषय भेद से एक ही वस्तु को एक ही के द्वारा अनेक प्रकार से उल्लेख किये जाने को ‘द्वितीय उल्लेख’ कहते हैं ।

पर-पीड़ा में कातर, अनातुर जो निज दुःख में रहते,
 यश-संचय में आतुर, चातुर हैं सजन उन्हें कहते ॥

यहाँ सजनों को पर पीड़ा आदि अनेक विषय भेदों से कातर आदि अनेक प्रकार से कहा गया है । यह शुद्ध द्वितीय उल्लेख है ।

“नूपुर वज्रत मानि मृग से अधीन होत,
 मीन होत जानि चरनामृत भरनि के ।
 खंजन से नचै देखि सुखमा सरद की सी,
 नचै मधुकर से पराग केसरनि के ।

रीम्नि रीम्नि तेरी पद-छवि पै तिलोचन के,
लोचन ये अंब ! धारें केतिक धरनि के ।
फूलत कुमुद से मयंक से निरखि नख,
पंकज से खिलै लखि तरवा तरनि के” ॥

यहाँ श्री शङ्कर के नेत्रों को श्री पार्वतीजी के चरणों के नूपुर आदि अनेक विषय भेद से मृग आदि अनेक प्रकार से कहा गया है । यह उपमा मिश्रित है ।*

(१०) स्मरण अलङ्कार

पूर्वानुभूत वस्तु के सदृश किसी वस्तु के देखने पर उसकी (पूर्वानुभूत वस्तु की) स्मृति के कथन करने को स्मरण अलङ्कार कहते हैं ।

स्मरण का अर्थ स्पष्ट है । स्मरण अलङ्कार में पूर्वानुभूत वस्तु का संस्कार उत्पन्न करने वाली—कालान्तर में—उसके सदृश वस्तु देखने पर उस पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण हो आता है ।

तुल्य रूप शिशु देख यह अति अद्भुत बल-धाम,
मख-रत्नक शर-चाप-धर सुधि आते हैं राम ॥

सुमंत द्वारा यह लव का वर्णन है । भगवान रामचन्द्र की बाल्यावस्था के पूर्वानुभूत स्वरूप के सदृश कालान्तर में (चंद्रकेतु के युद्ध के

* देखो चित्रमीमांसा उल्लेख प्रकरण ।

समय में) श्री रघुनाथजी के पुत्र लव के स्वरूप को देखकर सुमंत को रामचन्द्रजी का स्मरण हो आना कहा गया है ।

पहुँचा उड एक विचित्र कलाप मयूर तुरंग-समीप* वहीं,
फिर भी मृगया-पटु† भू ने किंतु किया उसको शर-लक्ष्य‡ नहीं ।
सुध आगयी क्योंकि उसे लख के नृप को अपनी अनुभूत वही—
प्रिय-भामिनि की कवरी विखरी सुमनावलि चारु-गुही भट ही ॥

रघुवंश से अनुवादित इस पद्य में महाराज दशरथ के शिकार का वर्णन है । मयूर का कलाप (पिच्छभार) देखकर दशरथजी को उमी (मयूर कलाप) के सदृश चित्र-विचित्र फूलों की मालाओं से सुँधी और विखरी हुई अपनी प्रिया की बेणी का यहाँ स्मरण हो आना कहा गया है ।

विरुद्ध वस्तु के देखने पर भी स्मरण अलङ्कार होता है॥—

जव-जव अति सुकुमार सिय बन-दुख सों कुहिलातु,
तव-तव उनके सदन-मुख रघुनाथहि सुधि आतु ।

यहाँ दुखों को देखकर सुखों का स्मरण है ।

“ज्यों-ज्यों इत देखियतु मूरख विमुख लोग,
त्यों-त्यों ब्रजवासी मुखरासी मन भावै हैं ।
खारे जल छीलर दुखारे अंध कूप चितैं,
कालिंदी के कूल काज मन ललचावै है ।

* घोड़े के समीप । † शिकार में चतुर । ‡ बाण का निशाना ।

॥ देखिये, साहित्यदर्पण स्मरण अलङ्कार का प्रकरण ।

जैसी अब बीतत सु कहत वनैन वैन,
 'नागर' न चैन परै प्रान अकुलावै हैं ।
 थोहर पलास देखि-देखि के वँचूर बुरे,
 हाय हरे-हरे वे तमाल सुधि आवै हैं" ॥

कृष्णगढ़ नरेश नागरीदासजी के इस प्रेमोद्गार में मूर्खों आदि को देखकर ब्रजवासियों आदि का वैधर्म्य द्वारा स्मरण है ।

स्मरण अलङ्कार की ध्वनि—

रवि का यह ताप असह्य, चलो तरु के तल शीतल छांह जहां,
 निशि में अब भानु का ताप कहां ? प्रभु ! है यह चंद्र-प्रकाश यहां,
 प्रिय लक्ष्मण ! जात हुआ यह क्यों ? मृग-अंक रहा यह दीख वहां,
 अग्नि चंद्रमुखी ! मृगलोचनि ! जानकि ! प्राणप्रिये ! तुम हाय कहां ।

लक्ष्मणजी के मुख से यह सुनकर कि 'यह तो मृगलांछन चन्द्रमा है' वियोगी श्री रघुनाथ जी को मृग के समान नेत्रोंवाली और चन्द्र के समान मुखवाली श्री सीता जी का स्मरण हो आना यहां शब्द द्वारा नहीं कहा गया है किन्तु यह ध्वनित होता है ।

गिरि हैं वह ही शिखि-वृन्द यहां मद-पूरित कृक सदा करते,
 वन है वह ही मद-मत्त यहां मृग-यूथ विनोद रचा करते,
 सरिता-तट भी अनुभूत वही इनमें हम आ विचरा करते,
 नव वंजुल-कुंज वही यह हैं कुछ काल विराम किया करते ॥

शंभूक का वध करके अयोध्या को लौटते हुए श्री रघुनाथ जी द्वारा किये गये इस दण्डकारण्य के वर्णन में वियोगी श्री रघुनाथ जी को

जनक कुमारी के सहवास के पूर्वानुभूत विनोदों के स्मरण हो आने की जो व्यंजना होती है, उसमें सादृश्य के अभाव में केवल स्मृति होने के कारण 'स्मरण' अलङ्कार की ध्वनि नहीं—स्मृति संचारी भाव है ।

(११) भ्रान्तिमान् अलङ्कार

अप्रकृत (उपमान) के समान प्रकृत (उपमेय) को देखने पर अप्रकृत की भ्रांति होने में भ्रान्तिमान् अलङ्कार होता है ।

भ्रान्ति का अर्थ है एक वस्तु का भ्रम के कारण दूसरी वस्तु समझ लेना । इस अलङ्कार में किसी वस्तु में उसके सदृश अन्य वस्तु का—कवि की प्रतिभा द्वारा उत्थापित—चमत्कार भ्रम होता है ।

दुग्ध समझ कर नर-कपाल को लगे चाटने जिन्हें विडाल,*
तरु-छिद्रों में गिरी देख गज लगे मानने जिन्हें मृनाल,†
रमणीजन निज तल्पस्थ देख‡ लेने लगी वस्त्र निज जान,
प्रभामत्त-शशि-किरण सभी को भ्रमित बनाने लगी महान ॥

यहाँ दुग्ध आदि के (अप्रकृत के) सदृश चन्द्रमा की (प्रकृत-की) चाँदनी में दुग्ध आदि का भ्रम होना कहा है ।

समझकर किशुक-कली°, होकर भ्रमित—

मुग्ध मधुकर गिर रहे शुक्र-तुण्ड‡ पर

हैं भ्रष्टता पकड़ने शुक्र भी भ्रमित—

जम्बुफल वह समझ उस अलि-भुण्ड॥ पर ॥

* बिलियाँ । † कमल-नाल के तंतु । ‡ पलंग । ° ढाक के पुष्प की कली । § तोते की चोंच । ॥ शृङ्गों का समूह ।

यहाँ भ्रमर और शुक के परस्पर में भ्रांति है ।

बाधित भ्रान्ति में अर्थात् किसी वस्तु में अन्य वस्तु की भ्रान्ति होकर फिर उसके निवारण हो जाने पर भी यह अलङ्कार होता है—

जान कर कुछ दूर से फलपत्र-छाया ताप-हर,

शुष्क-वट के निकट आये भ्रमित हो कुछ पथिक, पर—

शब्द उनका सुन सभी शुक-वृन्द तरु से उड़ गये,

पथिक भी यह देख कौतुक फिर गये हँसते हुए ॥

सूखे वट-वृक्ष पर बैठे हुए शुक पत्तियों को भ्रम से वट के फल और पत्तों की छाया समझ कर आए हुए पथिकों को शुक-वृन्द के उड़ जाने पर यहाँ उस भ्रांति का बाध (मिट जाना) है ।

हम को नव नील-सरोज अली ! मन रंजन वे अनुमानती हैं,
कर-कोमल पद्म सनाल तथा मधुराधर बंधुक * जानती-हैं,
मणिरत्न-गुंथी कवरीभरणी को कुसुमावलि वे पहिंचानती हैं,
अति वारण भी करती सखि ! मैं मधुपावलि किन्तु न मानती हूँ ॥

नायिका के नेत्र आदि में यहाँ भृङ्गावली को कमल आदि का भ्रम होना कहा है । यह भ्रान्ति माला है ।

भ्रान्तिमान अलङ्कार की ध्वनि—

संग में श्री श्यामसुन्दर राम के,

कनक-रुचि सम मैथिली को लक्ष्य कर ।

* एक प्रकार का रक्त पुष्प । † केशों का जूड़ा—बेखी ।

चातकों के पोत* अति मोदित हुए,

सघन उस वन में प्रफुल्लित पत्त कर ॥

श्रीराम और जानकी को वन में देखकर चातक पक्षियों को विन्मृत सहित नील-मेघ की भ्रान्ति होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया है— इसकी व्यञ्जना होती है ।

जहाँ सादृश्य मूलक चमत्कारक कवि-कल्पित भ्रान्ति होती है वहाँ अलङ्कार होता है । जहाँ उन्माद-जन्य वास्तविक भ्रान्ति होती है वहाँ अलङ्कार नहीं होता ।

(१२) सन्देह अलङ्कार

किरी वस्तु के विषय में सादृश्य-मूलक संशय होने में सन्देह अलङ्कार होता है ।

सन्देह का अर्थ स्पष्ट है । यहाँ कवि-कल्पित चमत्कारक सन्देह होता है । राजि में मूखे वृक्ष को देखकर 'यह सूखा काठ है या मनुष्य ?' इस प्रकार के वास्तविक सन्देह होने में कुछ चमत्कार नहीं; अतः अलङ्कार भी नहीं है । सन्देह अलङ्कार के दो भेद हैं—

(१) भेद की उक्ति में संशय । अर्थात् दूसरे से भिन्नता दिखाने वाले धर्म कथन होकर संशय होना ।

(२) भेद की अनुक्ति में संशय । दूसरे से भिन्नता करने वाले धर्म का कथन न होकर केवल संशय का होना । इसको शुद्ध सन्देह भी कहते हैं ।

भेदोक्ति संवेह—

कैधों उजागर ये प्रभाकर * स्वरूप राजै,
जाकर सदैव सत-अश्व, नहिं याकै है ।
जगमगात गात जातवेदी यह आत कैधों;
बाहू को प्रसार नाहि दसहू दिसा कै है ।
अति महाकाय भयदाय यमराय कैधों,
बाहन महिष पास छाजत जु वाकै है ।
याकै है न पास यों विकल्पन प्रकास कै,
रन के अवास अरिरास† तोहि ताकै है ॥

कवि ने किसी राजा की प्रशंसा में कहा है कि रणभूमि में तुम्हें देखकर शत्रुओं को प्रथम यह सन्देह होता है कि यह सूर्य है, या अग्नि है, अथवा यमराज । फिर तुम्हारे पास सात घोड़ों का रथ आदि न देखकर यह निश्चय होता है कि यह सूर्य, अग्नि और यमराज नहीं है । पर यह कौन है ? इस प्रकार अन्त तक उनको सन्देह ही बना रहता है । यहाँ सूर्य आदि से भिन्नता सूचक सूर्यादि उपमानों में रहने वाले सत अश्व के रथ आदि के अभाव रूप भिन्न धर्म कहे गये हैं अतः भेद की उक्ति में सन्देह है ।

च्युत धन है क्या चपला,
चंपक-लतिका परिभ्लान किया है ।

* सूर्य । † अग्नि । ‡ शत्रु गण ।

लज कर स्वास चपलता,
जाना कपि, विकल जानकी अंवा है ।

अशोक वाटिका में जानकीजी को देखकर हनुमानजी को चपला (विजली) और चंपक-लता का सन्देह हुआ फिर दीर्घ निस्वास निकालती हुई देखकर अन्त में 'यह सीताजी ही हैं' यह निश्चय हो गया है । निस्वासों का होना उपमेय सीताजी का भिन्न-धर्म कहा गया है । अतः भेदोक्ति है ।

भेद की अनुक्ति में सन्देह—

रचना इसकी मन-मोहक में कि कलानिधि चंद्र* प्रजापति† है,
कुसुमाकर‡ ही सुखमाकर या कुसुमायुध ही रति का पति है ।
विधि वृद्ध विरक्त हुआ जिसकी अब वेद-विचार-रता मति है,
इस रूप अलौकिक की कृति में न समर्थ कहीं उसकी गति है ।

उर्वशी के सौन्दर्य के विषय में राजा पुरुरवा द्वारा यह सन्देह किया गया है कि इसकी रचना करने वाला चन्द्रमा है, या वसन्त, अथवा कामदेव ? यहाँ चन्द्रमा आदि से भेद दिखाने वाले धर्म नहीं कहे गये हैं, अतः भेद की अनुक्ति है । उत्तरार्द्ध में कहे गये ब्रह्मा की वृद्धता आदि धर्म चन्द्रमा आदि द्वारा रचना किये जाने के सन्देह को पुष्ट करते हैं, न कि भेद-दर्शक धर्म ।

* यद्यपि कलानिधि चन्द्रमा का ही नाम है पर यहाँ कलाश्रों का निधि इस अभिप्राय से चन्द्रमा के विशेषण रूप में 'कलानिधि' का प्रयोग है । † रचना करने वाला । ‡ वसन्त ।

“तारे आसमान के हैं आये मेहमान बन
 याकि कमला ही आज आके मुसकाई है ।
 चमक रही हैं चपला ही एक साथ याकि
 केशों में निशा के मुकुतावली सजाई है ।
 आई अप्सरायें हैं अलक्षित कहीं क्या जोकि
 उनके विभूषणों की ऐसी ज्योति छाई है ।
 चंद्र ही क्या बिखर गया है चूर चूर होके
 क्योंकि आज नभ में न पड़ता दिखाई है” ।

दीपमालिका के इस वर्णन में दीपावली में ‘तारे’ आदि का सन्देह किया गया है ।

(१३) अपन्हुति अलङ्कार

प्रकृत का (उपमेय का) निषेध करके अन्य के (उपमान के) स्थापन (आरोप) किये जाने को अपन्हुति अलङ्कार कहते हैं ।

‘अपन्हुति’ शब्द ‘न्हुङ्’ धातु से बना है—‘न्हुङ् अपन्हुवे’—धातुपाठ । ‘अप’ उपसर्ग है । अपन्हुति का अर्थ है गोपन (छिपाना) या निषेध । अपन्हुति अलङ्कार में उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन किया जाता है । लक्षण में उपमेय और उपमान का कथन उपलक्षण मात्र है । वास्तव में उपमेय उपमान भाव के बिना भी अपन्हुति होती है ।* अपन्हुति में कहीं पहिले निषेध करके अन्य का आरोप

* देखिए काव्यप्रकाश बालबोधिनी व्याख्या ।

किया जाता है और कहीं पहिले आरोप करके पीछे निषेध किया जाता है ।

अपन्हुति शाब्दी और आर्थी दो प्रकार की होती है । भेद इस प्रकार हैं :—

शाब्दी अपन्हुति—

“ससि में अङ्क कलंक को समझहु जिन सदभाय,
सुत-श्रमित निसि-सुन्दरी सोवत उर लपटाय” ॥

चन्द्रमा में कलङ्क का निषेध करके चन्द्रमा के अङ्क में रात्रि रूप नायिका के बोन का आरोप किया गया है ।

“पावस ग्रीष्म-विजय करि आवत सहित निसानु,
इंद्र-धनुष नहीं, तासु यह विजय-पताका जानु ।”

यहां उपमेय-इंद्र-धनुष का निषेध करके पावस ऋतु की विजय-पताका का आरोप किया गया है ।

आर्थी अपन्हुति—

आर्थी अपन्हुति को कैतवापन्हुति भी कहते हैं ।

एक से बढ़ एक कृति में विधि बढ़ा सुविदग्ध है,
देखकर चातुर्य उसका हो रहे सत्र सुगह हैं,
दुर्जनो के वदन में भी एक उसने की कला,
व्याज रसना के भयङ्कर सर्पिणी रख दी भला ।

यहाँ दुर्जनों के मुख में जिह्वा का निषेध करके उसमें सर्पिणी का

आरोप किया गया है। यहाँ 'निषेध' शब्द द्वारा नहीं है—'व्याज' शब्द के अर्थ से बोध होता है अतः आर्थी है।

“लालिमा श्री तरवान की तेज में सारदा लौं सुखमा की निसेनी,
नूपुर नील-मनीन जड़े जमुना जगै जोहर में सुख देनी,
यो 'लछिराम' छटा नख नौल तरंगनि गंग-प्रभा फल पेनी,
मैथिली के चरनांवुज व्याज लसै मिथिला जग मंजु त्रिवेनी” ॥

यहाँ श्री जनकनन्दनी के चरणोदक का निषेध करके उसमें त्रिवेणी का आरोप किया गया है। चरणोदक का निषेध शब्द द्वारा नहीं है—वह 'व्याज' शब्द के अर्थ से बोध होता है।

हेतु अपन्हुति

कारण सहित उपमेय का निषेध करके उपमान के स्थापन करने को हेतु अपन्हुति कहते हैं।

श्याम और यह श्वेत रंग है रमणी-दृग का रूप नहीं;

गरल और अमृत यह दोनों भरे हुए हैं सत्य यहीं।

युवक जनों पर होता है जब देखो इनका गाढ़ निपात,

वेसुध और मुदित होते क्यों वदिच नहीं होती यह बात।

यहाँ नेत्रों में श्याम और श्वेत रंग का निषेध करके उनमें विप और अमृत का आरोप किया गया है। इसका कारण उत्तरार्द्ध में कहा गया है, अतः हेतु अपन्हुति है।

“चंद्रिका इसकी न छवि यह जाल है जंजाल है,
जो विरह-विधुरा नारियों का कर रहा बेहाल है।

नागपाश विचित्र यह या गरल सिंचित बल है,
या अस्त्र है पंचत्व का या पंचशर का शस्त्र है” ।

दमयंती की इस उक्ति में चन्द्रमा की चाँदनी का निषेध करके उसमें कामदेव के शस्त्र आदि का आरोप किया गया है। दूसरे चरण में उसका कारण कहा है। यहाँ सन्देह अलङ्कार मिश्रित है।

पर्यस्तापन्हुति

किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के धर्म का आरोप करने के लिए उस दूसरी वस्तु के धर्म का निषेध किए जाने को पर्यस्तापन्हुति कहते हैं।

है न सुधा यह किंतु है सुधा का सतसंग,
विष हालाहल है न यह हालाहल दुःसङ्ग ।

यहाँ सत्सङ्ग में सुधा-धर्म का आरोप करने के लिए सुधा में सुधा-धर्म का निषेध किया गया है।

हालाहल को जो कहते विष वे हैं मति-व्युत्पन्न नहीं,
है विष रमा देखिए, इसका है प्रमाण प्रत्यक्ष यही,

हालाहल पीकर भी सुखसे हैं जाग्रत श्री उमारमण,
निद्रा-मोहित हुए रमा के स्पर्श मात्र से रमा-रमण ॥

यहाँ लक्ष्मीजी में विप-धर्म के आरोप के लिए हालाहल में विप-धर्म का निषेध किया गया है। चौथे पाद में उसका कारण कहा है। अतः यह हेतु-पर्यस्तापन्हुति है।

भ्रान्तापन्हुति

सत्य बात प्रकट करके किसी की शङ्का के दूर करने को भ्रान्तापन्हुति अलङ्कार कहते हैं।

मानस चित उत्सुक भये लखि नभ मेघ-वितान,
तिन हंसन को मधुर ख नूपुर-धुनि जिन जान ॥

‘मानसरोवर’ को जाने वाले हंसों का यह मधुर शब्द है’ यह सत्य प्रकट करके नूपुर के शब्द का भ्रम दूर किया गया है।

“आनन है अरविंद न फूले, अलीगन ! भूलि कहा मडरातु हौ,
* कीर ! तुम्हें कहा वायु लगी भ्रम चिम्ब से आँठनु कों ललचातु हौ,
‘दासजू’ व्याली न, बेनी रची तुम पापी कलापी ! कहा इतरातु हौ,
बोलत बाली, न बाजत बोन कहाँ सिंगरे मृग वंरत जातु हौ” ॥

शुद्धापन्हुति आदि में प्रकृत (उपमेय) का निषेध होता है और इस भ्रान्तापन्हुति में उपमान का। इसलिये साहित्यदर्पण में भ्रान्तापन्हुति को ‘निश्चय’ नामक एक स्वतन्त्र अलङ्कार माना है।

* तोता । † मयूर ।

छेकापन्हति

स्वयं कथित अपने गुप्त रहस्य के किसी प्रकार प्रकट हो जाने पर उसको मिथ्या समाधान द्वारा छिपाये जाने को छेकापन्हति अलङ्कार कहते हैं ।

“भयो निपट मो मन मगन सखी, लखत घनस्याम ।

लग्यों कहा नँदलाल नहि जलधर दीपति धाम ।”

यहाँ नायिका द्वारा अपनी अन्तरङ्ग सखी से कहे हुए गुप्त रहस्य को सुनकर ‘क्या श्रीकृष्ण को तूने देखा है’ इस प्रकार पूछनेवाली दूसरी स्त्री से नायिका ने यह कहकर कि ‘नहीं मैं तो यह जलधर (मेघ) के विषय में कह रही हूँ’ सत्य को छिपाया है ।

यह श्लेष-मिश्रित भी होती है—

रहि न सकत कोउ अपतिता सखि ! पावस ऋतु मांय,

भई कहा उत्कण्ठिता ? नहि पथ किसलत पांय ॥

‘अपतिता’ के दो अर्थ हैं ‘पति के बिना न रहना’ और ‘किसले बिना न रहना’ । वियोगिनी के कहे हुए ‘वर्षाऋतु में कोई अपतिता—पति के बिना—नहीं रह सकती’ इस वाक्य को सुनकर सखी के यह कहने पर कि ‘क्या तू पति के लिये इतनी उत्कण्ठित हो गई है’ लज्जित हो कर वियोगिनी ने कहा—‘नहीं मैं तो यह कहती हूँ कि वर्षा ऋतु के मार्ग में कोई अपतिता (किसले बिना) नहीं रह सकती ।

छेकापन्हुति से वक्रोक्ति और व्याजोक्ति का पृथक्करण—

वक्रोक्ति में अन्य की उक्ति का अन्यार्थ कल्पित किया जाता है किन्तु छेकापन्हुति में अपनी उक्ति का और व्याजोक्ति में उक्ति का निषेध नहीं होता है केवल सत्य का गोपनमात्र है किन्तु छेकापन्हुति में निषेध करने के पश्चात् सत्य छिपाया जाता है ।

(१४) उत्प्रेक्षा अलङ्कार

प्रस्तुत की अप्रस्तुत रूप में सम्भावना की जाने को उत्प्रेक्षा अलङ्कार कहते हैं ।

उत्प्रेक्षा का अर्थ है—‘उत्कटा प्रकृष्टस्योपमानस्य ईक्षा ज्ञानं उत्प्रेक्षा पदार्थः ।’* अर्थात् उपमान का उत्कटता से ज्ञान किया जाना । सम्भावना का अर्थ भी ‘एक कोटिका प्रचल ज्ञान’ है । एक ज्ञान तो समान कोटिक होता है, जैसे अँधेरे में सूखे वृक्ष के टूट को देख कर यह सन्देह होता है कि ‘यह मनुष्य है या वृक्ष का टूट ?’ ऐसे समान कोटिक संशय ज्ञान में मनुष्य का होना और वृक्ष के टूट का होना दोनों ज्ञानों की समान कोटि होती है । ऐसा समान कोटि का ज्ञान जहाँ कवि-प्रतिभोत्पन्न—चमत्कारक—होता है वहाँ तो पूर्वोक्त सन्देह अलङ्कार होता है । और जहाँ ऐसे संशय ज्ञान में एक कोटि का प्रचल (उत्कट) ज्ञान होता है अर्थात् निश्चितप्राय ज्ञान होता है उसे सम्भावना कहते हैं—‘उत्कटैककोटिः संशयः सम्भावनम्’* । उत्प्रेक्षा अलङ्कार में उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाती है ।

* काव्यप्रकाश बालबोधिनी व्याख्या पृ० ७०८ ।

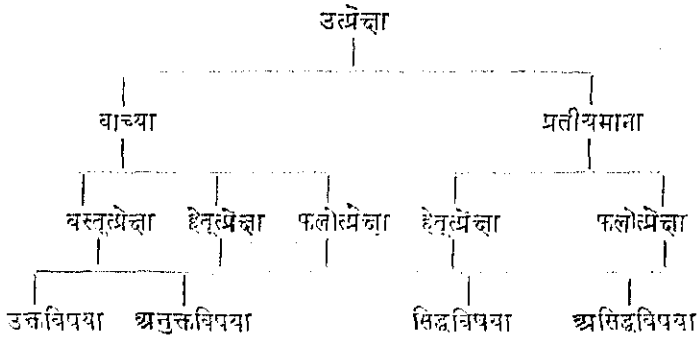
उत्प्रेक्षा में भेद का ज्ञान रहते हुए अर्थात् उपमेय और उपमान को दो वस्तु समझते हुए उपमेय में उपमान का आहार्य आरोप* किया जाता है। रूपक में जो आहार्य आरोप होता है वह उपमेय उपमान के अभेद में होता है। जैसे, 'मुखचंद्र' में 'मुख ही चंद्र है' वह अभेद माना जाता है। अतः मुखचंद्र में रूपक है और उत्प्रेक्षा में वक्ता 'मुख मानो चन्द्रमा है' इस प्रकार मुख और चन्द्रमा को वास्तव में भिन्न-भिन्न मानता हुआ मुख को चन्द्रमा मानता है।

उत्प्रेक्षा में जहाँ मनु, जनु, मनहु, मानो, जानहु, निश्चय, इव, प्रायः और शंके (हिन्दी में 'क्या') आदि उत्प्रेक्षा-वाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ वाच्या उत्प्रेक्षा होती है और जहाँ उत्प्रेक्षा-वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता वहाँ प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा होती है। किन्तु जहाँ सादृश्य के बिना अर्थात् उपमेय उपमान भाव के बिना केवल सम्भावना-वाचक शब्द होते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार नहीं होता।

लक्षण में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का कथन उपलक्षण मात्र है। क्योंकि हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में उपमेय-उपमान भाव के बिना ही उत्प्रेक्षा होती है।

* वस्तुतः अभेद न होने पर भी अभेद मान लिया जाता है उसे आहार्य आरोप कहते हैं।

उत्प्रेक्षा के भेद इस प्रकार हैं—

वस्तुत्प्रेक्षा

एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में सम्भावना की जाने को वस्तुत्प्रेक्षा कहते हैं ।

अर्थात् जहाँ उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाती है वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है । इसको 'स्वरूपोत्प्रेक्षा' भी कहते हैं । वस्तुत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा का विषय (आश्रय) उपमेय होता है । इसके दो भेद हैं—

(१) उक्तविषया—जहाँ उत्प्रेक्षा का विषय कटकर सम्भावना की जाती है वहाँ उक्तविषया उत्प्रेक्षा होती है ।

(२) अनुक्तविषया—जहाँ उत्प्रेक्षा का विषय कथन न करके सम्भावना की जाती है वहाँ अनुक्तविषया उत्प्रेक्षा होती है ।

उक्त-विषया—

“सोहत ओढ़ैं पीत पट त्याम सलोने गात,
मनो नील-मनि-सैल पर आतप परयो प्रभात” ॥

पीताम्बर धारण किये हुए श्रीकृष्ण के श्याम-तन (उपमेय) में प्रातःकालीन सूर्य-प्रभा से शोभित नील-मणि के पर्वत (उपमान) की सम्भावना की गई है। यहाँ पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण का श्याम-तन जो उत्प्रेक्षा का विषय है उसको पूर्वाद्भ में कहकर उत्प्रेक्षा की गई है अतः उक्त-विषया है। उत्प्रेक्षा-वाचक ‘मनो’ शब्द का प्रयोग है अतः वाच्या है।

प्रति प्रति ललिकाश्रां भूहों पास जाके—

सुखरित मधुपाली क्या यही है बताती,
यह तरु-ललिकाएँ भाग्यशाली महा हैं,
प्रतिदिन करते श्रीकृष्ण लीला यहाँ हैं ॥

व्रजस्थ प्रेमसरोवर के इस वर्णन में प्रत्येक लता और वृक्ष के समीप जाकर गुँजायमान होनेवाली भ्रमरावली के उस गुंजन में यह उत्प्रेक्षा की गई है कि वह भृङ्गावली मानौं उन वृक्षलताओं को भगवान् कृष्ण की लीलास्थली बता रही है।

“आये अवधेस के कुमार सुकुमार चार

मंजु मिथिला की दिव्य देखन निकाई है।

सुरमनी-गन रमीली जहुँ ओरनि तैं,

भौरनि की भीर दौरि दौरि उमगाई है।

तिनके अनोखे-अनिमेष-दृग पाँतिनि पै,
उपमा तिहूँ पुर की ललकि लुभाई है ।
उन्नत अटारिनि पै खिरकी-दुवारिनि पै,
मानो कंज-पुंजनि की तोरन तनाई है” ॥

देवाङ्गनाओं के अनिमेष नेत्र पंक्तियों में कमल की वंदनवारों की उत्प्रेक्षा की गई है ।

घन सांवरी चारु लसै कवरी मदिरा-मद-रक्त प्रभा हलकी,
रमनी-मुख याहि कहैं सय लोग छली मति है जगती तलकी,
मत मेरे में है ससि-चिब यहै अरुनाई उदोल समैं भलकी,
निज वैर सम्हारि गह्यो तमने कटि कंदर तें उदयाचल की ॥

यहाँ मदिरा के मद से कुछ अरुणता प्राप्त नायिका के कवरी (केशपाश) सहित मुख में उदयकालीन चन्द्रमा को उदयाचल से निकल कर अन्धकार द्वारा ग्रहण करने की सम्भावना की गई है ।

ऊपर के इन सभी उदाहरणों में उत्प्रेक्षा का विषय (उपमेय) कहा गया है अतः इनमें उक्तविषया उत्प्रेक्षा है ।

अनुक्तविषया उत्प्रेक्षा—

बरसत इव अंजन गगन लीपत इव तम अंग ॥

यहाँ रात्रि में सर्वत्र फैले हुए अन्धकार में आकाश से अंजन की बरसा होने की उत्प्रेक्षा की गई है । उत्प्रेक्षा का विषय जो अन्धकार है, वह यहाँ नहीं कहा गया है, अतः अनुक्तविषया है ।

इस उदाहरण में 'इव' शब्द उत्प्रेक्षा वाचक है। इव शब्द जिस शब्द के पीछे लगा रहता है वह उपमान माना जाता है—जैसा कि शास्त्री उपमा के प्रकरण में पहिले बताया गया है*, पर यहाँ 'परमत' पद तिङन्त है अर्थात् साध्य क्रिया-वाचक पद है। जहाँ तिङन्त क्रिया-वाचक पद के साथ 'इव' शब्द होता है वहाँ वह उपमान नहीं हो सकता किन्तु संभावनार्थक होता है। क्योंकि सिद्ध को उपमानता संभव है न कि साध्य को। 'न तिङन्तेन उपमानमस्तीति'—महाभाष्य—३।१-७। इसकी व्याख्या में कैयट ने 'किन्तु तत्र संभावनार्थकः इव शब्दः।' ऐसा कहकर स्पष्ट कर दिया है।

जिस प्रकार संस्कृत में तिङन्त के साथ 'इव' शब्द उत्प्रेक्षा-वाचक होता है, उसी प्रकार हिन्दी में सी, सो आदि भी तिङन्त के साथ उत्प्रेक्षावाचक होते हैं। जैसे—

“सूर्योद्गमित कनक-कलश पर केतु था,
वह उत्तर को फहर रहा किस हेतु था,
कहता सा था दिग्वा दिग्वाकर कर कला—
यह जंगम! साकेत देव मंदिर चला।”

श्रीराम-वनवास के समय अयोध्या के राजग्रासाद पर फहराती हुई ध्वजा में यह उत्प्रेक्षा की गई है कि यह उत्तर दिशा की तरफ फहराती हुई ध्वजा 'यह जंगम साकेत जा रहा है' यह कह रही है।

*देखो, श्रौती उपमा पृ० ३४। †चलता फिरता हुआ।

यहाँ 'सा' का प्रयोग 'कहता सा' इस तिङन्त के साथ होने के कारण उत्प्रेक्षा है।

‘भारतीभूषण’ में—

“सजि सिंगार तिय भाल पै मृगमद-बेंदी दीन्ह,
सुवरन के जय-पत्र में मदन-मोहर सी कीन्ह।”

यह दोहा धर्म-लुप्तोपमा के उदाहरण में दिया है। किन्तु ‘मदन-मोहर सी कीन्ह’ में ‘सी’ का प्रयोग तिङन्त के साथ होने के कारण उत्प्रेक्षा है, न कि लुप्तोपमा।

हेतुप्रेक्षा

अहेतु में हेतु की उत्प्रेक्षा की जाने को हेतुप्रेक्षा कहते हैं।

अर्थात् जो वास्तव में कारण न हो उसे कारण मान कर उसकी उत्प्रेक्षा किया जाना। इसके दो भेद हैं—

(१) सिद्ध-विषया—उत्प्रेक्षा का विषय सिद्ध अर्थात् सम्भव हो।

(२) असिद्ध-विषया—उत्प्रेक्षा का विषय असिद्ध अर्थात् असम्भव हो।

सिद्ध-विषया हेतुप्रेक्षा—

लाई श्री मिथिलेश सुता को रंगालय में सखियाँ साथ,

विश्व-विजय-सूचक वरमाला लिये हुए थी जो निज हाथ।

लज्जा, कांति और भूषण का उठा रही थी अतुलित भार,

मंद मंद चलती थी मानो इती हेतु वह अति सुकुमार ॥

श्री जानकीजी के स्वाभाविक मन्द गमन में लज्जा आदि का भार उठाने का कारण बता कर उत्प्रेक्षा की गई है जो कि वस्तुतः कारण नहीं है। यहाँ इस कारण द्वारा उत्प्रेक्षा करने में जो भार उठाने रूप उत्प्रेक्षा का आश्रय है, वह सिद्ध है। अर्थात् भार उठाने के कारण मन्द गमन होना सम्भव है अतः सिद्ध-विषया है।

असिद्ध-विषया हेतुः प्रेक्षा—

प्रिया कुसुदनी हुई निमीलित रही दृष्टि-पथ रजनी भी न,
हुए समस्त अस्त तारागण रहा सुपरिजन* चिन्ह कहीं न।
चिन्ता-ग्रस्त इसी से हिमकर † होकर विगत-प्रभा प्रभात,
जलनिधि में गिरता है मानो क्षितिज-निकट जाकर अचिरात ॥

प्रभात में चन्द्रमा का कान्ति-हीन होकर क्षितिज पर चला जाना स्वाभाविक है। यहाँ क्षितिज पर जाने के कारण में नष्ट परिजनों की चिन्ता होने की उत्प्रेक्षा की गई है जो कि वस्तुतः कारण नहीं है। चन्द्रमा को उक्त चिन्ता का होना असम्भव है, अतः असिद्ध-विषया है।

तरुणियों के हृदय को अपना बनाकर स्थान यह,
चाहता रहना अहो ! अब भी वहाँ दृढ़ मान यह,
उदित होने के समय यह जान कर कोपित हुआ,
क्या इसी से चन्द्रमा अत्यन्त यह लोहित हुआ ।

* कुटुम्ब । † चन्द्रमा ।

उदित होते समय चन्द्रमा की स्वाभाविक रक्तता में मानवती नायिकाओं के मान दूर न होने से क्रोध के कारण अरुण होने की उत्प्रेक्षा की गई है जो कि वस्तुतः कारण नहीं है। चन्द्रमा का मानिनी नायिकाओं पर कुपित होना असम्भव है अतः अस्मिद्ध-विषया है।

सहता न विकास कभी निशि में शशि है अरविन्द का शत्रु सश से उसका तुम गर्व-विनाश प्रिये ! करती अपने मुख की प्रतिभा से। यह मान बड़ा उपकार अतः अरविन्द कृतज्ञ हुआ मुख पाके—
मत मेरे में अर्पण की उसने पद तेरे सभी मुखमा निज आके* ॥

रूपवती रमणियों के चरणों में स्वभावतः कोमलता और सुन्दरता होती है। यहाँ उस सौन्दर्य का कारण कमल द्वारा अपनी शोभा तरुणों के चरणों में अर्पण करना कहा गया है। यह असम्भव है, अतः अस्मिद्ध-विषया है।

फलोत्प्रेक्षा

अफल में फल की संभावना की जाते को फलोत्प्रेक्षा कहते हैं।

अर्थात् फल न हो उसमें फल की कल्पना किया जाना। यह भी मिद्ध-विषया और अस्मिद्ध-विषया दो प्रकार की होती है।

* कमल जाति के द्वेषी चन्द्रमा के सौन्दर्य का गर्व तूने अपनी मुखकान्ति से दूर कर दिया है, इसी उपकार को मानकर मानों कमल ने अपनी शोभा, हे प्रिये, तेरे चरणों में अर्पित कर दी है।

सिद्ध-विषया—

“मधुप निकारन के लिये मानहु रके निहारि,
दिनकर निज-कर देतु है सतदल-दलनि उधारि।”

प्रातःकाल कमलों का विकसित हो जाना स्वाभाविक है, न कि रात्रि में कमलकोश में रुके हुए भौरों को निकालने के लिये सूर्य द्वारा कमलों को विकसित किया जाना, किन्तु यहाँ सूर्य द्वारा कमलों का विकसित करना भौरों को निकालने के लिये कह कर उत्प्रेक्षा की गई है।

असिद्ध-विषया फलोत्प्रेक्षा---

“संगलमय कल्याणमय अभिमत-फल-दातार,
जनु सब सांचे होन हित भये सगुन इकवार।”

श्री रघुनाथजी की बरात के प्रस्थान के समय स्वाभाविक होने वाले अनेक शुभ शकुनों के होने की इस फल की इच्छा से कि ‘आगे को हम सच्चे माने जायें’ उत्प्रेक्षा की गई है। स्थिरक योनि पत्नियों के ऐसी इच्छा का होना असंभव है अतः असिद्ध-विषया फलोत्प्रेक्षा है।

प्रतीयमाना-हेतु-प्रेक्षा—

“बालपन विसद विताइ उदयाचल में,
संवलित कलित कलानि हूँ उमाहै है।

कहै ‘रतनाकर’ बहुरि तन-तोम जीत,

उच्च पद आसन लै सासन उछाहै है।

पुनि पद सोऊ त्यागि तीसरे विभाग मांदि,

न्यून तेज हूँ कै सून पास में आयै है।

जानि पन चौथो अरु मेघ कै भगौहीं भानु,

अस्ताचल थान में पयान कियो चाहै है” ॥

यहाँ सूर्य के अस्ताचल पर जाने का कारण उसका चौथापन कहा गया है, जोकि वस्तुतः कारण नहीं है। उत्प्रेक्षा-वाचक शब्द न होने के कारण प्रतीयमाना है।

प्रतीयमाना फलोपेक्षा—

“राधा-तन सम हीन हित हेम तपत हैं आगि ।”

सुवर्ण का अग्नि में तापित होना यहाँ श्री वृषभानुनन्दिनी के तन-कान्ति के समान होने के फल के लिये कहा गया है किन्तु वस्तुतः सुवर्ण का तापित होना इस फल के लिये नहीं है।

“इमि सगर-नृपति-नंदन सकल कपिल-कोप परि जरि गये।

यह साठ सहस्र नर-मेघ मख गंग-अवतरन हित भये ॥”

सगर राजा के साठ हजार पुत्रों का भगवान् कपिल के कोप द्वारा जलना—यहाँ श्री गंगाजी के अवतरण के लिये—इस फल के लिये—साठ हजार नर-मेघ यज्ञ होने की उत्प्रेक्षा की गई है। यहाँ भी अफल में फल की संभावना है। उत्प्रेक्षावाचक शब्द का प्रयोग न होने से प्रतीयमाना है।

ललितालका * सुशोभित,

लोभित करती है वैश्रवण-श्री † भी।

* ललित अलका—सुन्दर कुबेर की राजधानी।

† वैश्रवण-श्री—कुबेर की सम्पत्ति-शोभा।

तेरी कपोल-पाली,

आली ! क्या दिशा राजराजवाली* है ॥

नायिका की कपोलस्थली की उत्तर दिशा के रूप में उत्प्रेक्षा की गई है । 'ललितालका' और 'वैश्रवण' पद शिल्प हैं ।

सापन्हव-उत्प्रेक्षा—

आता है चलके प्रवाह गिरि से पा वेग की तर्जना—
होती है ध्वनि से न, किन्तु करती मानो वही गर्जना ।
बीची-क्षोभ-खिली सुदन्त-श्रवली ये फेन आभास है,
श्री गंगा कलि-काल का कर रहीं मानो बड़ा हास है ॥

यहाँ श्री गङ्गा के फेनों का (भागों का) निषेध करके उस में कलि-काल के हास्य करने की उत्प्रेक्षा की गई है अतः यह सापन्हव-उत्प्रेक्षा है ।

अन्य अलङ्कारों से उत्प्रेक्षा का पृथक्करण—

आतिमान अलंकार में एक वस्तु में अन्य वस्तु की कल्पना की जाने में सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, कवि द्वारा ही सत्य वस्तु का कथन किया जाता है । उत्प्रेक्षा में वस्तु के सत्य स्वरूप का भी ज्ञान रहता है ।

* राजराज नाम भी कुबेर का है, कुबेर उत्तर दिशा के पति हैं अतः उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा है ।

सन्देह अलङ्कार में ज्ञान की दोनों कोटियां समकक्ष प्रतीत होती हैं ।
उत्प्रेक्षा में एक कोटि, जिसकी उत्प्रेक्षा की जाती है, प्रबल रहती है ।

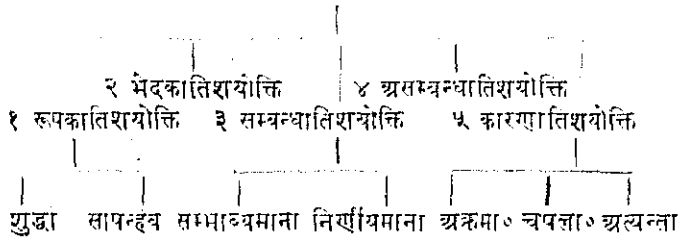
(१५) अतिशयोक्ति अलङ्कार

अतिशय का अर्थ है अतिक्रान्त - 'अतिशयतः अतिक्रान्ते ।' (शब्द-
चिन्तामणि) । अर्थात् उल्लंघन । अतिशयोक्ति अलङ्कार में लोक-
मर्यादा का उल्लंघन करनेवाली उक्ति होती है ।

अतिशयोक्ति का विषय बहुत व्यापक है । शब्द और अर्थ की जो
विचित्रता (अलङ्कारता) है वह अतिशयोक्ति के ही आश्रित है । अति-
शयोक्ति के भिन्न-भिन्न चमत्कारों की विशेषता से अलङ्कारों के भिन्न-भिन्न
नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । जहाँ किसी चमत्कारक उक्ति में किसी विशेष
अलङ्कार का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, वहाँ अतिशयोक्ति
अलङ्कार कहा जा सकता है । आचार्य दण्डी ने सन्देह, निश्चय, मीलित,
और अधिक आदि बहुत से अलङ्कारों को पृथक्-पृथक् लिखकर अति-
शयोक्ति के अन्तर्गत ही लिखा है ।

लोक-सीमा के उल्लंघन के वर्णन में अतिशयोक्ति नामक एक
विशेष अलङ्कार भी माना गया है, उसके भेद इस प्रकार हैं—

अतिशयोक्ति

रूपकातिशयोक्ति

उपमान द्वारा निगमण किये हुए उपमेय के अध्यवसान को रूपकातिशयोक्ति कहते हैं ।

निगमण का अर्थ है निगल जाना अर्थात् उदर-गत कर लेना और अध्यवसाय का अर्थ है आहार्य अभेद* का निश्चय । रूपकातिशयोक्ति में उपमेय (आरोप के विषय) का कथन न किया जाकर केवल उपमान (आरोप्यमाण) के कथन द्वारा उपमेय का वर्णन किया जाता है । अर्थात् भेद में अभेद कहा जाता है—उपमेय और उपमान दो पदार्थ होने के कारण दोनों में भेद होते हुए भी उपमेय कथन न किया जाकर केवल उपमान कहा जाता है ।

रूपकातिशयोक्ति का रूपक से पृथकरण—

रूपक में उपमेय और उपमान दोनों का कथन होता है । अतः केवल आहार्य अभेद होता है और अतिशयोक्ति में केवल उपमान का कथन किया जाता है अतः आहार्य अभेद का निश्चय होता है ।

रूपकातिशयोक्ति का उदाहरण—

यमुना-तट कानन में स्थित है मिलता करने पर खोज पता,
जन आश्रित जो रहते, उनका पथ-खेद सभी रहता हरता,
कनकमलता अवलंबित है वह श्याम-तमाल सदा स्फुरता,
अवलंब्य अरे ! भट ले उसका अब क्यों यह ताप वृथा सहता ।

* आहार्य-अभेद अर्थात् अभेद न होने पर भी अभेद मान लेना ।

यहाँ श्री राधाकृष्ण उपमेय हैं। सुवर्ण-लतायुक्त तमाल वृक्ष उपमान है। उपमेय श्री राधाकृष्ण का कथन नहीं किया गया है— केवल कनकाभ (सुवर्ण जैसी कान्तिवाली) लता से युक्त तमाल-वृक्ष (जो श्री राधाकृष्ण का प्रसिद्ध उपमान है) के कथन द्वारा उपमेय का वर्णन किया गया है। अतः उपमान द्वारा उपमेय का निगरण है।

“सखि ! मैं भव-कानन में निकली वन के इसकी वह एक कली,
खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुँचा हिल हेम-अली,
मुसकाकर आलि ! लिया उसको तब लौं वह कौन वयार चली,
‘पथ देख जियो’ यह गूँज यहाँ किस ओर गया वह छोड़ छली”॥

उर्मिला की इस उक्ति में लक्ष्मण जी उपमेय और हेम-अली (पीतकान्तिवाला भ्रमर) उपमान हैं। उपमेय लक्ष्मण जी का शब्द द्वारा कथन नहीं है। केवल उपमान हेम-अली का कथन किया गया है। यहाँ भव में कानन (वन) के आरोप में और उर्मिला में कली के आरोप में जो रूपक है वह अतिशयोक्ति का अङ्ग है।

सापन्हव रूपकातिशयोक्ति—

अपन्हुति के साथ जहाँ रूपकातिशयोक्ति होती है वहाँ सापन्हव रूपकातिशयोक्ति होती है।

“अहि विधु-मंडल पै लमै जिय पतार जिन जानु ।”

यहाँ मुख और केश उपमेयों का कथन न कर केवल मुख के उपमान विधु-मंडल (चन्द्रमा) और केश के उपमान तर्प का

कथन किया गया है और पाताल में सर्प का निषेध किया गया है
अतः सायन्धव रूपकातिशयोक्ति है ।

“प्यारी चलि नँदनंद पे फूलि रहे बहु फूल,
तेरे मुख में चांदनी ससि में कहत सु भूल ।”

यहां दन्तावली-उपमेय का कथन नहीं केवल उपमान—चांदनी का
कथन है और चंद्रमा में चांदनी का निषेध किया गया है ।

भेदकातिशयोक्ति

उपमेय के अन्यत्व वर्णन में भेदकातिशयोक्ति होती है ।

रूपकातिशयोक्ति में भेद में अभेद होता है और भेदकातिशयोक्ति
में अभेद में भेद होता है, अर्थात् वास्तव में भेद न होने पर भी भेद
कथन किया जाता है ।

है अन्य धन्य रचना वचनावली की,
लोकोत्तरा प्रकृति लोक-हितैषिणी भी ।

जो कार्य आर्य-वध-दर्शक हैं उन्होके—

हे मित्र ! वे सब विचित्र महजनों के ॥

यहाँ सजनों के लौकिक चरित्रों में ‘अन्य’ ‘लोकोत्तर’ और ‘विचित्र’
पदों के द्वारा भेद वर्णन किया गया है ।

“औरें भांति कुंजन में राग रत भौर भौर
औरें भांति भौरिन में वौरन के नवै गये ।

कहै ‘पदमाकर’ सु औरें भांति गलियात-
छलिया छबीले छैल औरें छवि छवै गये ।

औरैं भांति बिहग समाज में आवाज होती,
 अथै रितुराज के न आज दिन द्वै गये ।
 औरैं रस औरैं रीति औरैं राग औरैं रंग,
 औरैं तन औरैं मन औरैं बन है गये” ॥

वसन्त आगमन के इस वर्णन में ‘औरैं’ शब्द के द्वारा कुञ्ज आदि में भेद न होने पर भी भेद कहा गया है ।

सम्बन्धातिशयोक्ति

असम्बन्ध में सम्बन्ध कल्पना किये जाने को सम्बन्धातिशयोक्ति कहते हैं ।

इसके दो भेद हैं—

(१) सम्भाव्यमाना—जहाँ ‘यदि’ ‘जो’ आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा असम्भव कल्पना की जाय ।

(२) निर्णायमाना—जहाँ निश्चित रूप से असम्भव कल्पना की जाय । अर्थात् निर्णीत रूप से असम्भव वर्णन किया जाय ।

संभाव्यमाना—

“करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं धरित हुए,
 तत्र विस्फुरित होते हुए भुजदंड यों दर्शित हुए,
 दो पद्म शृङ्गों में लिए दो शृङ्ग वाला गज कहीं—
 मर्दन करै उनको परस्पर तो मिलै समता वहीं” ॥

यहाँ ‘कहीं’ शब्द द्वारा दो शृङ्गवाले हाथी की असम्भव कल्पना की गई है । अर्थात् दो शृङ्गवाले हाथी के होने का सम्बन्ध न होने

पर भी 'कहीं' शब्द के प्रयोग द्वारा असम्भव सम्यन्ध कल्पना किया गया है ।

जहाँ 'यदि' और 'जो' आदि के प्रयोग होने पर भी वास्तविक वर्णन होता है वहाँ यह अलङ्कार नहीं होता है । जैसे—

“सक जो न माँग लेतो कुंडल कवच पुनि
चक्र जो न लीलती धरनि रथ धारतो ।

कुंती जो न सरन समेटि लेती द्विजराज
साप जो न होतो, सत्य सारथी न जारतो ।

‘तोपनिधि’ जो पै प्रभु पीत-पट वारो बनि
सारथीपने को कछु कारज न सारतो ।

तो तो वीर करन प्रतापी रविनन्दन सु—
पांडु-सुत-सेना को चबेना करि डारतो” ॥

यहाँ ‘जो’ आदि शब्दों का प्रयोग है परन्तु कर्ण की और पाण्डवों का वास्तविक अवस्था का वर्णन होने के कारण अलंकार नहीं है ।

सम्भाव्यमाना अतिशयोक्ति को चन्द्रालोक और कुवलयानन्द में ‘सम्भावना’ नाम का एक स्वतंत्र अलंकार माना है ।

निर्णीयमाना—

जलद ! गरज कर नाहि सुनि मेरो मासिक गरभ,
गुनि मत-गज-धुनि ताहि उछरतु है मेरे उदर ।

मेघ-गर्जना को गज-ध्वनि समझ कर सिंहनी के गर्भ का उछलना असम्भव है अतः सम्यन्ध न होने पर भी यहाँ कहा गया है और निश्चित रूप से कहा गया है अतः निर्णीयमाना अतिशयोक्ति है ।

असम्बन्धातिशयोक्ति

सम्बन्ध में असम्बन्ध कहने को असम्बन्धातिशयोक्ति कहते हैं ।

“विधि हरि हर कवि कोविद वानी, कहत साधु-महिमा सकुचानी ।”

संत जनों की महिमा के भगवान् हरि और हर की वाणी द्वारा कथन किये जाने का सम्बन्ध होने पर भी असम्बन्ध कहा गया है ।

“नैनन की गति गूढ़ चलाचल ‘केसवदास’ अकास चढ़ैगी,
माइ कहाँ यह जायगी दीपति जो दिन द्वै यहि भांति बढ़ैगी ।”

यहाँ अङ्गकांति का नायिका के शरीर में या लोक में समा जाने का सम्बन्ध होने पर भी ‘माइ कहाँ जायगी’ पद से असम्बन्ध कहा है ।

कारणातिशयोक्ति

कारण और कार्य के पौर्वापर्य विपर्यय में कारणातिशयोक्ति होती है ।

इसके तीन भेद हैं :—

१—अक्रमातिशयोक्ति

जहाँ कार्य और कारण का एक ही काल में होना कहा जाता है वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है ।

“उख्यो संग गज-कर-कमल चक्र चक्र-धर हाथ,
कर ते चक्र रु नक्र-सिर धर ते विलम्बो साथ” ।

यहाँ गज-शुण्ड से कमल का उटना यह कारण और श्रीहरि के हाथ से मुदर्शन-चक्र का उटना यह कार्य, दोनों का एक ही साथ होना कहा गया है।

“*उतें वे निकारें वर-माला दृश्य संपुट सौं,
इतें अगै तून के निकारत ही बान के।
उतें देव-यधू माल-ग्रंथि को सँधान करें,
गाण्डीवांकी मुरघी पै होत ही सँधान के।
इतें जापै कोप की कटाक्ष भरे नैन परें,
उतें भर काम की कटाक्ष प्रेम पान के।
मारिवे को वरवे को दोनों एक साथ चलैं,
इतें पार्य-हाथ उतें हाथ अण्छरान के” ॥

यहाँ अर्जुन द्वारा अक्षय-वृक्ष से बाणों का निकालना, आदि कारण; और युद्ध में मरने के पश्चात् वीर पुरुषों को स्वर्गलोक

* यह अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। वृक्षीर से बाण के निकालते ही स्वर्ग में अप्सरायें वर-माला निकालने लगती हैं। गाण्डीव पर बाण के खेंचते ही देवाङ्गनायें वरमालाओं की ग्रन्थियों को खेंचने लगती हैं। क्रोध से भरे अर्जुन के कटाक्ष जिस शत्रु पर गिरते हैं, अप्सराओं के कामकटाक्ष उस पर गिरने लगते हैं। कौरवों के वीरों को मारने के लिये अर्जुन के हाथ और उनको बरने के लिए अप्सराओं के हाथ एक ही साथ चलते हैं।

में अप्सराओं का प्राप्त होना यह कार्य—दोनों का एक ही साथ होना कहा गया है ।

२—चपलातिशयोक्ति

जहाँ कारण के ज्ञानमात्र से कार्य का होना कहा जाता है वहाँ चपलातिशयोक्ति होती है ।

‘जाऊँ कै जाऊँ न’ यह सुनतहि प्रिय-मुख बात,

ढरकि परे कर सों बलय सूख गये तिय-गात ।

यहाँ प्रिय-गमन रूप कारण के ज्ञानमात्र से नायिका के हाथ में कङ्कण के ढीले होकर गिर जाने और शरीर के सूख जाने रूप कार्य का होना कहा गया है ।

३—अत्यन्तातिशयोक्ति

जहाँ कारण के प्रथम ही कार्य का होना कथन किया जाता है वहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति होती है ।

“अजय अखंड बांह बलित लता लौं बसी

मंडित बिरद मारु मंत्र-भा मदति है ।

परम निसंक पान कीवे की रुधिर चाह

‘लछिराम’ साहस अभंग में बढ़ति है ।

रावरी कुपान रन रंग बीच रामचंद्र !

बंक बढ़ि फन पै बहाली यों चढ़ति है ।

पान पहिले ही हरैं अमुर सँघातिन के

पीछे पन्नगी लौं म्यान-बाँकी ते चढ़ति है ’ ॥

यहाँ कृपाण का भ्रान से निकालना जो कारण है, उसके प्रथम ही रान्तों के प्राणान्त होने रूप कार्य का होना कहा गया है।

“रमत रमा के संग आनंद-उमंग भरे
 अंग परे थहरि मतंग अवराधे पै।
 कहै ‘रतनाकर’ वदन-दुति औरैं भई
 बूढ़ें छई छलकि दगनि नेह-नाधे पै।
 धाये उठि वार न उवारन में लाई रंच
 चंचला हूँ चकित रही है वेग साधे पै॥
 आवत वितुंड* की पुकार मग आधे मिली,
 लौटत मिल्यो तौ पच्छिराज† मग आधे पै”॥

यहाँ गजेन्द्र की पुकार सुनने रूप कारण के प्रथम ही उसके उद्धार करने के लिये प्रस्थान करने रूप कार्य का होना कहा गया है।

(१६) तुल्ययोगिता अलङ्कार

तुल्ययोगिता का अर्थ है तुल्य पदार्थों का योग। तुल्ययोगिता अलङ्कार में अनेक प्रस्तुतों का या अप्रस्तुतों का गुण या क्रिया रूप एक धर्म में योग अर्थात् अन्वय आदि होता है। इसके भी तीन भेद हैं:—

प्रथम तुल्ययोगिता

अनेक प्रस्तुतों (उपमेयों) के अथवा अप्रस्तुतों (उपमानों) के एक धर्म कहे जाने को प्रथम तुल्ययोगिता अलङ्कार कहते हैं।

* हाथी । † गरुड़ ।

प्रथम तुल्ययोगिता में औपम्य (उपमेय-उपमान भाव) गम्य (झिपा हुआ) रहता है । अर्थात् अनेक उपमेयों का अथवा अनेक उपमानों का एक धर्म कहा जाता है । किन्तु उपमा की तरह तुल्य-योगिता में सादृश्य की योजना करने वाले साधारण-धर्म-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है ।

प्रस्तुतों का एक धर्म—

“कहैं यहै श्रुति सुमृत्थौ यहै सयाने लोग,
तीन दयावत निसक ही पावक, राजा, रोग” ॥

यहाँ पावक, राजा और रोग इन तीनों प्रस्तुतों का ‘निसक ही दयावत’ यह एक धर्म कहा गया है ।

“भूपन भूपित तूपन-हीन प्रचीन सदास में छवि छाई,
पूरी अनेक पदार्थ तें त्रिदि में परमारथ खारथ पाई,
औ उकतै मुकतैं उलही कवि ‘तोप’ अनोप भई चतुराई,
होत सयै सुखकी जनिता बनि आवतु जो वनिता कविताई” ॥

यहाँ वनिता और कविता दोनों प्रस्तुतों का भूपन-भूपित आदि एक धर्म कहे गये हैं । यह श्लेष-मिश्रित है ।

कपट-नेह * असरल† मलिन करन निकट ‡ नित बास,
गनिका-कुटिल-कटाक्ष, खल दोऊ ठगत स-हास ॥

* मिथ्या प्रेम । † कटाक्ष पक्ष में बाँका होना, खल पक्ष में कुटिल ।
‡ कटाक्ष पक्ष में कानों के समीप, खल पक्ष में कान में दूसरे की चुगली करना ।

यहाँ गणिका के कटाक्ष और ग्लव ये दोनों प्रस्तुत हैं—वर्णनीय हैं इनका 'हँसते हुए औरों को ठगना' एक ही क्रिया रूप धर्म कहा गया है । यह भी श्लेष-सङ्कीर्ण है ।

अप्रस्तुतों का एक धर्म —

“लखि तेरी सुकुमारता एरी ! या जग माँहि,
कमल गुलाब कटोर से किहि को लागत नाँहि” ॥

यहाँ नायिका की सुकुमारता के वर्णन में कमल और गुलाब इन दोनों उपमानों का एक ही धर्म कहा गया है ।

दूसरी तुल्ययोगिता

हित और अनहित में तुल्य-वृत्ति वर्णन में दूसरी तुल्ययोगिता होती है ।

अर्थात् मित्र और शत्रु के साथ एक ही समान वर्त्ताव किया जाना—

प्रकुल्लता प्राप्त जिसे न राज्य से
न स्लानता भी वन-वास से जिसे ।
मुलाम्युज-श्री रघुनाथ की वही
सुख-प्रदा हो हमको सदैव ही ॥

यहाँ 'राज्य-प्राप्त होना' इस हित में और 'वनवास को जाना' इस अनहित में श्रीरघुनाथ जी के सुख-कमल की शोभा की समान वृत्ति कही गई है ।

“जे तट पूजन को विसतारै परवारैं जे अंगन की मलिनारै,
जो तुव जीवन लेत है जीवन देत हैं जे करि आप दिठारै,
‘दास’ न पापी सुपापी तपी अरु जापी हित् अहित् विलगारै,
गंग ! तिहारी तरंगन सों सब पावैं पुरन्दर की प्रभुताई” ॥

यहाँ पूजन करनेवाले और शरीर का मल धोनेवाले अर्थात् हितकर और अहितकर दोनों को श्रीगङ्गा जी द्वारा इन्द्र की प्रभुता दिया जाना यह समान वृत्ति कही गई है ।

तीसरी तुल्ययोगिता

प्रस्तुत की (उपमेय की) उत्कृष्ट-गुणवालों के साथ गणना की जाने को तीसरी तुल्ययोगिता कहते हैं ।

मम्मट आदि आचार्यों ने इस तीसरी तुल्ययोगिता को ‘दीपक’ अलङ्कार के अन्तर्गत माना है, क्योंकि इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म कहा जाता है ।

“कामधेनु अरु कामतरु चिन्तामनि मन मानि,

चौथो तेरो सुजस हूँ मैं मनसा के दानि” ॥

यहाँ राजा के यश (प्रस्तुत) को कामधेनु आदि वाञ्छित फल देनेवाली उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ गणना करके उन्हें के समान वाञ्छित फलदायक कहा गया है ।

“एक तुही बृषभानुसुता अरु तीन हैं वे जे समेत सच्ची हैं,

और न केतिक राजन के कविराजन की रतना ये सच्ची हैं,

देवी रमा कवि 'देव' उमा ये त्रिलोक में रूप की राशि मची हैं,
वे वर-नारि महा सुकुमारि ये चारि विरंचि विचार रची हैं" ॥

यहाँ वर्णनीय श्रीवृषभानु-सुता का सची, रमा और उमा इन तीनों
उत्कृष्टों के साथ उन्हीं के समान बताकर वर्णन किया गया है।

(१७) दीपक अलङ्कार

प्रस्तुत और अप्रस्तुत के एक धर्म कहने को दीपक अलङ्कार कहते हैं।

दीपक अलङ्कार का नाम दीपक न्याय के अनुसार है अर्थात् जैसे
एक स्थान पर रक्खा हुआ दीपक बहुत-सी वस्तुओं को प्रकाशित करता
है उसी प्रकार दीपक अलङ्कार में गुणात्मक या क्रियात्मक एक धर्म
द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के स्वरूप का प्रकाश किया जाता है।
इसी आधार पर श्रीभरतमुनि और भामह आदि आचार्यों ने दीपक के
आदि, मध्य और अन्त ये तीन भेद माने हैं। जहाँ आदि में धर्म
कथन किया जाता है वहाँ आदि और जहाँ मध्य या अन्त में धर्म
कथन किया जाता है वहाँ मध्य या अन्त दीपक माना है।

तुल्ययोगिता में केवल उपमेयों का अथवा केवल उपमानों का ही
एक धर्म कहा जाता है। और दीपक में उपमेय और उपमान दोनों का
एक धर्म कहा जाता है। इन दोनों में यही भेद है।

बल-गर्वित सिमुपाल यह अजहू जगत सतातु,

सती-नारि निश्चल-प्रकृति परलोकहु सँग जातु ॥

श्रीकृष्ण के प्रति देवर्षि नारद की उक्ति है। शिशुपाल की निश्चल
प्रकृति (स्वभाव) का वर्णन प्रस्तुत है (प्रकरण गत है) और पतिव्रता

स्त्री अप्रस्तुत । इन दोनों का 'परलोकहु सँग जात' यह एक धर्म कहा गया है ।

निज-पति-रति कुलटान, खलन प्रेम अरु अहिन शम ।

कृपन जनन को [दान, विधि जग सिरजे ही नहीं ॥

यहाँ सर्प अप्रस्तुत का और कुलटा, खल तथा कृपण प्रस्तुतों का 'सिरजे नहीं' यह अभाव रूप एक धर्म कहा गया है ।

“छोटे छोटे पेड़नि को सूरन की वारि करौ

पातरे से पौधा पानी पोखि प्रतिपारिबो ।

फूले फूले फूल सब बीनि इक ठौर करौ

घने घने रूख एक ठौर तें उखारिबो ।

नीचे गिरि गये तिनहँ दै दै टेक ऊंचे करौ

ऊंचे चढ़ि गये ते जरूर काटि डारिबो ।

राजन को मालिन को प्रतिदिन 'देवीदास'

चारि घरी राति रहे इतनो विचारिबो” ॥

यहाँ राजा प्रस्तुत और माली अप्रस्तुत है । इन दोनों का एक धर्म कहे गये हैं ।

नदी-प्रवाह रु ईख-रस झूत मान-संकेत,

भ्रू-लतिका पांचौ यहँ भंग भये सुख देत ॥

यहाँ भ्रू-लता और मान प्रस्तुत हैं और नदी-प्रवाह, ईखरस तथा झूत अप्रस्तुत हैं । इनका चौथे चरण में एक धर्म कहा गया है । यह श्लेष-मिश्रित दीपक है ।

“धरि राखौ ज्ञान गुन गौरव गुमान गोइ,

गोपिनि कौ आवत न भावत भडंग है ।

कहै ‘रतनाकर’ करत टाँय टाँय बृथा,

सुनत न कोऊ इहाँ यह मुहचंग है ।

और हू उपाय केते सहज सुढंग ऊधौ !

साँस रोकिये कौ कहा जोग ही कुढंग है ।

कुटिल कटारी है अटारी है उतंग* अति,

जमुना-तरंग† है तिहारौ सतसंग‡ है” ॥

यहाँ कटारी, ऊँची अटारी, यमुना की तरंग अप्रस्तुत और उद्धव जी का संग प्रस्तुत इन चारों का स्वास रोकने (मृत्युकारक होने) रूप एक धर्म कहा गया है ।

दीपक और तुल्ययोगिता का पृथक्करण—

पण्डितराज के मत के अनुसार दीपक अलङ्कार तुल्ययोगिता के ही अन्तर्गत है । उनका कहना है कि केवल प्रस्तुतों के अथवा केवल अप्रस्तुतों के एक धर्म कहने में जब तुल्ययोगिता के दो भेद कहे गये हैं, तब प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के एक धर्म कथन किये जाने में कोई विशेष विलक्षणता न होने के कारण इसे भी तुल्ययोगिता का ही एक भेद माना जाना उचित है ।

* ‘ऊँचे मकान पर से गिर जाना’ । † ‘यमुना जी की धारा में डूब जाना’ । ‡ उद्धव द्वारा वैराग्य का उपदेश सुनना भी गोपी जनों ने मृत्यु के समान ही असह्य सूचन किया है ।

(१८) कारक-दीपक अलङ्कार

बहुत सी क्रियाओं में एक ही कारक* के प्रयोग में कारक-दीपक अलङ्कार होता है ।

कारक-दीपक अलङ्कार में दीपक न्याय† के अनुसार अनेक क्रियाओं का एक कारक होता है ।

दूर करतु है कुमति करतु है विमल, स-मल-चित्त,
चिर संचित तन-पाप करतु है तुलक सकल नित,
अखिल चराचर मोहि करतु करना है वितरित,
संगलमय सत-संग कहा नहिं करतु कहो हित ।

यहाँ कुमति के दूर करने, चित्त को विमल करने आदि अनेक क्रियाओं का कारक एक ही सत्सङ्ग कहा गया है ।

“वता अरी ! अथ क्या करूँ रुपी रात से रात,
भय खाऊँ, आसूँ पियूँ, मन मारूँ भखमार” ॥

यहाँ ‘भय खाऊँ’ आदि अनेक क्रियाओं की उर्मिला ही एक कारक है ।

सुर-सख अरु कृपन-धन कुल-कामिनि-कुल-कान,
सजन पर उपकार को छोड़तु हैं गत-धान ॥

* कर्ता, कर्म, करण, सत्प्रदान, अपादान, और अधिकरण यह छः कारक होते हैं । इनमें कोई भी एक कारक का बहुत सी क्रियाओं में होना । † दीपक न्याय के लिये देखो दीपक अलङ्कार ।

यहाँ कर्त्ता और कर्म के निबन्धन में दीपक है।

इसमें हँसने, रोने आदि अनेक क्रियाओं का वक्ता ही एक कारक है।

(१९) माला-दीपक अलङ्कार

पूर्व कथित वस्तुओं से उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं का एक धर्म से सम्बन्ध कहने को माला-दीपक अलङ्कार कहते हैं।

मालादीपक में दीपक न्याय के अनुसार उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं का एक धर्म से सम्बन्ध कहा जाता है। किन्तु जो उत्तरोत्तर पदार्थ कहे जाते हैं उनमें पूर्वोक्त 'दीपक' की भाँति प्रस्तुत अप्रस्तुत भाव नहीं रहता है।

'दीपक' और 'एकावली' इन दोनों अलङ्कारों के मिलने पर माला-दीपक अलङ्कार होता है।

रस सौ काव्य रु काव्य सौ सोहत वचन महान,

वचनन ही सौ रसिक-जन तिनसौ सभा सुजान ॥

यहाँ प्रथम कथित 'रस' से उसके उत्तर कथित काव्य का, काव्य से वचनों का, वचनों से रसिक जनों का और रसिक जनों से सभा का 'सोहत' इस एक क्रिया रूप धर्म से सम्बन्ध कहा गया है।

भारतीभूषण में माला-दीपक का लक्षण—'वर्ण्य, अवर्ण्य की एक क्रिया का ग्रहीत मुक्त रीति से व्यवहार किया जाना' लिखा है। किन्तु इस लक्षण में वर्ण्य अवर्ण्य का प्रयोग अनुचित है—इस अलङ्कार में सादृश्य (उपमेय-उपमान भाव) नहीं रहता

है* । रसगङ्गाधर में भी स्पष्ट कहा है—‘सादृश्यसम्पर्कअभावम्’
पृ० ३२८ ।

(२०) आवृत्ति-दीपक अलङ्कार

अनेक वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने के लिए प्रत्येक वस्तु के समीप दीपक द्वारा प्रकाश डाला जाता है, इस दीपक न्याय के अनुसार आवृत्ति दीपक में एक ही क्रिया द्वारा अनेक पद, अर्थ और पद-अर्थ दोनों प्रकाशित किये जाते हैं । इसके तीन भेद हैं—पदावृत्ति, अर्थावृत्ति और पदार्थावृत्ति । जिनकी आवृत्ति होती है वे पद प्रायः क्रियात्मक होते हैं ।

पदावृत्ति दीपक

भिन्न भिन्न अर्थवाले एक ही क्रियात्मक पद की आवृत्ति होना ।

“घन बरसैं हैं री ! सखी । निति बरसैं हैं देख” ॥

यहाँ भिन्नार्थवाले ‘बरसैं हैं’ क्रियात्मक पद की आवृत्ति है । ‘बरसैं हैं’ का अर्थ घन के साथ बरसा होना है और निशि के साथ संवत्सर है ।

अर्थावृत्ति दीपक

एक ही अर्थवाले भिन्न भिन्न शब्दों की आवृत्ति होना ।

“दौरहिं संगर मत्तगज धावहिं हय समुदाय,

नटहिं रंग में बहुनटी नाचहि नट हरषाय” ॥

* ‘प्रस्तुताप्रस्तुतोभयविषयत्वाभावेपिदीपकच्छायापत्तिमात्रेणदीपक-
व्यपदेशः’ कुवलयानन्द ।

यहाँ एकार्थ 'दोरहि' और 'धावहि' क्रियात्मक शब्दों की आवृत्ति है ।

पदार्थावृत्ति दीपक

ऐसे पद की आवृत्ति होना जिसमें वही शब्द और वही अर्थ हो ।

“भीन मृग खंजन खिस्यान भरे सैन वान
अधिक गिलान भरे कंज कल ताल के,
राधिका रसीली के छोर छवि छाक भरे
छीलता के छोर भरे भरे छवि जाल के,
‘ग्वाल’ कवि आन भरे सान भरे स्यान भरे
कलू अलगान भरे भरे मान-माल के,
लाज भरे लाग भरे लाभ भरे लोभ भरे
लाली भरे लाड़ भरे लोचन हैं लाल के” ॥

यहाँ एक ही अर्थवाले ‘भरे’ क्रिया-वाचक पद की कई बार आवृत्ति है ।

‘आवृत्ति दीपक’ अलङ्कार ‘यमक’ और ‘अनुप्रास’ में गतार्थ है—
भिन्न नहीं । कुछ लोग पदावृत्ति की यमक से और पदार्थावृत्ति दीपक को अनुप्रास से यह भिन्नता बतलाते हैं कि दीपक में क्रिया-वाचक-पद और पद-अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है । यमक और अनुप्रास में क्रियावाचक पद और पदार्थों का नियम नहीं होता है । किन्तु सरस्वती-कण्ठाभरण के अनुसार आवृत्तिदीपक, केवल क्रिया-वाचक शब्दों के

प्रयोग द्वारा ही नहीं किन्तु क्रिया-वाचक शब्दों के बिना भी होता है । जैसे—

जय जग-कारन जय वरद जय कचना-सुखकंद,

जय ससि-सेखर त्रिपुर-हर जय हर, हर-दुख द्वंद ॥

यह 'जय' शब्द की आवृत्ति में दीपक है ।

(२१) प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार

उपमेय और उपमान के पृथक् पृथक् दो वाक्यों में एक ही समान-धर्म शब्द-भेद द्वारा कहने को प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार कहते हैं ।

'प्रतिवस्तूपमा' का अर्थ है प्रतिवस्तु (प्रत्येक वाक्यार्थ) के प्रति उपमा । यहाँ उपमा शब्द का प्रयोग समान धर्म के लिए है । अर्थात् उपमेय और उपमान के दो वाक्यों में एक ही समान-धर्म का पृथक् पृथक् शब्द द्वारा कहा जाना ।

प्रतिवस्तूपमा का अन्य अलङ्कारों से पृथक्करण—

१—उपमा में उपमा-वाचक-शब्द का प्रयोग होता है । प्रतिवस्तूपमा में उपमा-वाचक-शब्द का प्रयोग नहीं होता है ।

२—दृष्टान्त अलङ्कार में यद्यपि उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, पर उसमें उपमेय, उपमान और समान-धर्म तीनों का विम्ब-प्रतिविम्ब भाव होता है । प्रतिवस्तूपमा में एक ही समान-धर्म शब्द-भेद से कहा जाता है ।

३—दीपक और तुल्ययोगिता में समान-धर्म का एक बार कथन किया जाता है और प्रतिवस्तूपमा में एक ही धर्म का पृथक् पृथक् शब्द-भेद से दो बार कथन किया जाता है ।

उदाहरण—

आपद-गत हू सुजन जन भाव उदार दिखाय,
अगर अनल में जरत हू अति सुगंध प्रगटाय ॥

यहाँ पूर्वार्द्ध में विपद ग्रस्त सजन का वर्णन उपमेय वाक्य है । उत्तरार्द्ध में अग्नि पर जलते हुए अगर (एक सुगन्धित काष्ठ) का वर्णन उपमान वाक्य है । इन दोनों वाक्यों में एक ही समानधर्म—‘दिखाय’ और ‘प्रकटाय’ इन पृथक् पृथक् शब्दों में कहा गया है—‘दिखाय’ और ‘प्रकटाय’ का अर्थ एक ही है केवल शब्द-भेद है ।

“चटक न छाँड़त घटत हू, सजन नेह गँभीर,
फीको परै न बरु फटे, रँग्यो लोह रँग चीर” ॥

यहाँ भी पूर्वार्द्ध में उपमेय वाक्य और उत्तरार्द्ध में उपमान वाक्य है । इन दोनों में ‘चटक न छाँड़त’ और ‘फीको न परै’ एक ही धर्म शब्द-भेद से कहा गया है ।

प्रतिवस्तूपमा वैधर्म्य में भी होती है, जैसे—

विज्ञ जनन को अमित श्रम, जानत हैं नर विज्ञ,
प्रसव-वेदना दुसहैं सो बाँझ न होइ अभिज्ञ ॥

यहाँ प्रथम वाक्य में ‘जानत हैं’ यह विधि रूप धर्म है और दूसरे

वाक्य में 'न होइ अभिज्ञ' यह निषेध रूप धर्म है अतः वैधर्म्य से एक ही धर्म कहा गया है ।

माला प्रतिवस्तूपमा—

वहत जु सर्पन को मलय धरत जु काजर दीप,
चंदहु भजत कलंक को राखहि खलन महीप ॥

यहाँ 'वहत' 'धरत' एवं 'भजत' और 'राखहि' में एक ही धर्म शब्द-भेद से कई बार कहा गया है अतः माला है ।

(२२) दृष्टान्त अलङ्कार

उपमेय, उपमान और साधारण-धर्म का जहाँ बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव होता है वहाँ दृष्टान्त अलङ्कार होता है ।

दृष्टान्त का अर्थ है—'दृष्टोऽन्तः निश्चयो यत्र स दृष्टान्तः' काव्यप्रकाश । दृष्टान्त अलङ्कार में दृष्टान्त (निश्चित) वाक्यार्थ दिखाकर दार्ष्टान्त (अनिश्चित) वाक्यार्थ का निश्चय कराया जाता है । अर्थात् दृष्टान्त दिखाकर किसी कही हुई बात का निश्चय कराया जाना ।

दृष्टान्त और प्रतिवस्तूपमा का पृथक्करण—

'प्रतिवस्तूपमा' में केवल साधारण-धर्म का वस्तु-प्रतिवस्तु भाव अर्थात् शब्द-भेद द्वारा एक धर्म दोनों वाक्यों में कहा जाता है । दृष्टान्त में उपमेय, उपमान और साधारण धर्म तीनों का बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव रहता है । अर्थात् उपमेय और उपमान के दोनों वाक्यों में भिन्न-भिन्न समान-धर्म होते हैं ।

पण्डितराज का मत है कि (प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त में) अधिक भिन्नता न होने के कारण इनको एक ही अलङ्कार के दो भेद कहने चाहिए—न कि भिन्न भिन्न अलङ्कार ।

उदाहरण—

“तुमह दुराज प्रजान के क्यों न बढ़ै दुख ब्रंद,
अधिक अँधेरो जग करत मिलि मावस रवि चंद” ।

यहाँ पूर्वार्द्ध में उपमेय वाक्य और उत्तरार्द्ध में उपमान वाक्य है । इन दोनों में ‘दुख ब्रन्द बढ़ै’ और ‘अधिक अँधेरो करत’ ये भिन्न-भिन्न दो धर्म कहे गये हैं । इन सबका विग्न-प्रतिविग्न भाव है ।

पाथोधि मंथन सुरासुर ने किया था,
पीयूष-दान-वश श्रीहरि को बदा था ।

हुए अनेक कवि, की रस की मथाई,
रामायणी-रस-सुधा तुलसी पिवाई ॥

यहाँ पूर्वार्द्ध के उपमेय-वाक्य का समान धर्म (अमृतदान) सहित उत्तरार्द्ध में विग्न-प्रतिविग्न भाव है ।

माला दृष्टान्त—

“पंछिन को विरछौ हैं घने विरछान को पंछिहु हैं घने चाहक,
मोरन को हैं पहार घने औ पहारन मोर रहैं मिलि नाहक,
‘बोधा’ महीपन को सुकता औ घने मुकतानि के होहि बेसाहक,
जो धनु है तो गुनी बहुतैं अरु जो गुन है तो अनेक हैं गाहक” ।

यहाँ चतुर्थ चरण उपमेय वाक्य है पहिले तीनों चरण उपमान वाक्य है उपमेय और उपमान वाक्यों का विंव-प्रतिविंव भाव है ।

वैधर्म्य में दृष्टान्त—

भय के त्रय ताप रहैं तबलों नरके दृढ़-मूल बने हिय मांही,
जबलों करुनाकर की करुना परिपूरित दीष्टि परै वह नांही,
दिसि पूर्य में उदयाचल पै प्रकटे जब है रविकी अरुनाई,
तब पंकज-कोस-छिप्यौ तमतोम कहो वह देत कहाँ दिखराई ।

यहाँ पूर्वार्द्ध के उपमेय वाक्य में ताप की स्थिति और उत्तरार्द्ध के उपमान वाक्य में तम का अभाव कहा गया है । अतः वैधर्म्य से विंव-प्रतिविंव भाव है ।

(२३) निदर्शना अलङ्कार

निदर्शना का अर्थ है दृष्टान्त करण अर्थात् करके दिखाना । निदर्शना अलङ्कार में दृष्टान्त रूप में अपने कार्य की उपमा दिखाई जाती है ।

प्रथम निदर्शना

वाक्य के अथवा पद के अर्थ का असम्भव सम्बन्ध जहाँ उपमा का परिकल्पक होता है वहाँ प्रथम निदर्शना अलङ्कार होता है ।

प्रथम निदर्शना में परस्पर विंव-प्रतिविंव भाव वाले दो वाक्यों या पदों के अर्थ का परस्पर असम्भव सम्बन्ध होता है अतः वह उपमा की कल्पना का कारण होता है । अर्थात् उपमा का कल्पना की जाने पर उस असम्भव सम्बन्ध की असम्भवता हट जाती है ।

दृष्टान्त अलङ्कार में भी उपमेय और उपमान वाक्यों का परस्पर में विभ्य प्रतिविभ्य भाव होता है। पर दृष्टान्त में वे दोनों वाक्य निरपेक्ष होते हैं—उपमान के वाक्यार्थ में दृष्टान्त दिखाकर उपमेय के वाक्यार्थ की पुष्टि की जाती है। और निदर्शना में उपमेय और उपमान वाक्य परस्पर में सापेक्ष होते हैं क्योंकि उपमेय के वाक्यार्थ में उपमान के वाक्यार्थ का आरोप किये जाने के कारण दोनों का परस्पर सम्बन्ध रहता है।

प्रथम निदर्शना दो प्रकार की होती है—वाक्यार्थ निदर्शना और पदार्थ निदर्शना।

वाक्यार्थ निदर्शना का उदाहरण—

कहाँ अल्प मेरी मती कहाँ काव्य मत गूढ़।

सारार तरियो उडुप सों चाहतु हौं मति-मूढ़॥

यहाँ पूर्वार्द्ध के—‘काव्य-विषयक ग्रन्थ की रचना करने वाला अल्पमति में’ इस वाक्य का ‘बाँसों की नाव से समुद्र को तरना चाहता हूँ’ इस वाक्य में जो सम्बन्ध है, वह असम्भव है। क्योंकि ग्रन्थ-रचना करना अन्य कार्य है और समुद्र तरण अन्य कार्य है, अर्थात् ग्रन्थ-रचना कार्य समुद्र तरण नहीं हो सकता। अतः यह असम्भव सम्बन्ध ‘मुझ अल्पमति द्वारा ग्रन्थ रचना का कार्य बाँसों की नाव से समुद्र-तरण के समान है (दुःसाध्य है)’ इस प्रकार उपमा की कल्पना कराता है।

अप्यय्य दीक्षित और पण्डितराज ऐसे उदाहरणों में ‘ललित’ अलङ्कार मानते हैं। आचार्य सम्भट ने ‘ललित’ को नहीं लिखा

है । अतएव सम्भवतः उन्होंने ललित को निदर्शना के ही अन्तर्गत माना है ।

कालिंदी-तट पै निवास करते हो नित्य राधापते ।

देते दर्शन भी वहाँ पर तुम्हें अन्यत्र हैं खोजते,
देखो जो निज-कण्ठ भूषित सदा चिन्तामणी हो रही ।

हा हा ! भूल उसे विमूढ़ भुवि में वे ढूँढ़ते हैं कहीं ॥

यहाँ 'भगवान् श्रीकृष्ण को जो लोग अन्यत्र खोजते हैं' इस वाक्य का 'वे अपने कण्ठ में स्थित चिन्तामणि को भूलकर पृथ्वी पर ढूँढ़ते हैं' इस वाक्य में जो सम्बन्ध है वह असम्भव है । अतः 'यमुना तट पर स्थित प्रभु को अन्यत्र ढूँढ़ना वैसा ही है जैसा अपने कण्ठ में स्थित चिन्तामणि को पृथ्वी पर ढूँढ़ना' इस प्रकार उपमा की कल्पना की जाने पर अर्थ की संगति बैठ जाती है ।

माला निदर्शना—

व्यालाधिप गहियो चहँ कालानल कर-लीन्ह,

हालाहल पीवो चहँ जे चहँ खल-यम कीन्ह ।

यहाँ तुर्जनों को वश करने की जो इच्छा है, वह सर्पराज को पकड़ने की, प्रचण्ड अग्नि को हाथ पर रखने की और जहर पीने की इच्छा के समान है, इस प्रकार तीन उपमाओं की कल्पना की जाती है अतः माला निदर्शना है ।

षडार्थ निदर्शना—

सभि को इहि ओर है अस्त तथा उहि ओर है भानु उदै जवही,

तब ऊपर की उनकी किरन विखरी बिलसै रसरी समझी,

तुहँ औरन घंट रहै लटकी मुखमा गजराज की मंजु बही—
गिरि रेवत भारतु है सु प्रतच्छ प्रभात में पूनम के दिन ही ॥

पूर्णिमा के प्रातःकाल सूर्य के उदय और चन्द्रमा के अस्त होने के समय रेवतक गिरि को दोनों तरफ दो घंटा लटकते हुए हाथी की शोभा को धारण करनेवाला कहा गया है अर्थात् एक वस्तु दूसरी वस्तु की शोभा को धारण करनेवाली कही गई है । किन्तु यह असम्भव सम्बन्ध है क्योंकि एक वस्तु की शोभा को दूसरी वस्तु धारण नहीं कर सकती । अतः इसके द्वारा—‘दो घण्टा लटकते हुए हाथों की शोभा के समान रेवतक गिरि की शोभा होती है’, इस उपमा की कल्पना की जाती है । यहाँ ‘मुखमा’ (शोभा) इस एक पद के अर्थ के असम्भव सम्बन्ध-द्वारा उपमा की कल्पना होती है अतः पदार्थ निदर्शना है ।

द्वितीय निदर्शना

अपने स्वरूप और अपने स्वरूप के कारण का सम्बन्ध अपनी क्रिया द्वारा बोध कराये जाने को द्वितीय निदर्शना अलङ्कार कहते हैं ।

क्रिया द्वारा बोध कराया जाना अर्थात् अपनी क्रिया द्वारा दृष्टान्त रूप में उसका कारण दिखाया जाना ।

प्रथम निदर्शना में जिस प्रकार असम्भव सम्बन्ध उपमा की कल्पना कराता है उसी प्रकार द्वितीय निदर्शना में सम्भावित सम्बन्ध उपमा की कल्पना कराता है ।

उदाहरण—

गिरि-शृङ्ग-गत पापाण-कण पा पवन का कुछ घात वह,

गिरता हुआ है कह रहा अपनी दशा की बात यह—

उच्च पद पर जो कभी जाता पहुँच है लुद्र जन,

स्थिर न रह सकता वहाँ से सहज ही होता पतन ॥

पर्वत के शृङ्ग पर पहुँचा हुआ कंकड़ 'मन्द वायु के धक्के से गिर जाने रूप' अपने स्वरूप का और अपने गिरने के—'छोटा होकर उच्च स्थान पर पहुँच जाना'—इस कारण का सम्बन्ध 'गिरता हुआ' इस अपनी क्रिया द्वारा दृष्टान्त रूप में दूसरों को बोध कराता है ।

यहाँ पर्वत-शृङ्ग पर स्थित छोटे कंकड़ का पवन से गिर जाने का सम्बन्ध है, वह असम्भव नहीं—सम्भावित है । यह सम्भावित सम्बन्ध इस उपमा की कल्पना कराता है कि जिस प्रकार छोटा कंकड़ पर्वत की चोटी पर पहुँच कर पवन के हलके धक्के से सहज ही नीचे गिर जाता है उसी प्रकार लुद्र (नीच) जन का भी उच्च पद पर पहुँच कर सहज ही अधःपतन हो जाता है ।

दूसरों को व्यर्थ करते ताप, वे—

संपदा चिरकाल तक पाते नहीं,

हो रहा है अस्त ग्रीष्म-दिनांत में
दिवसमणि* करता हुआ सूचित यही ॥

यहाँ सूर्य, अस्त होने रूप अपने स्वरूप का और लोगों को वृथा सन्तापदायक होने से अधिक काल तक सम्पत्ति का भोग प्राप्त न होने रूप कारण का सम्बन्ध 'हो रहा है अस्त' इस अपनी क्रिया द्वारा बोध कराता है ।

(२४) व्यतिरेक अलङ्कार

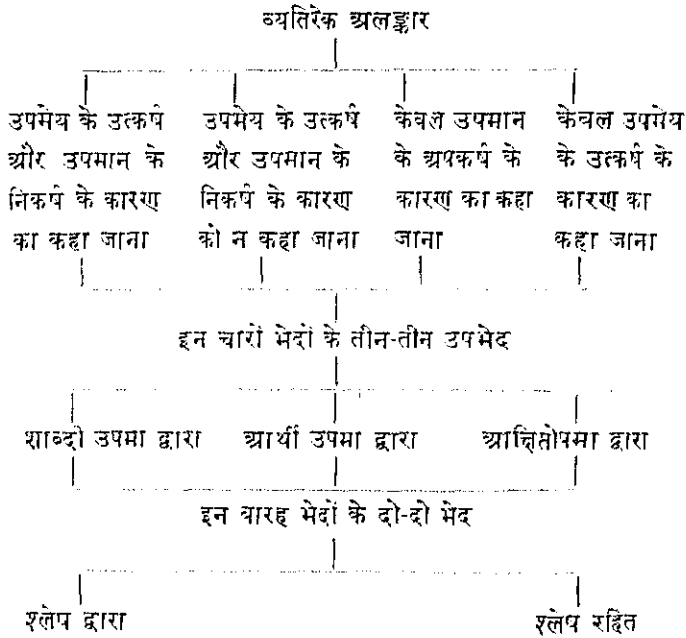
उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष वर्णन को व्यतिरेक अलङ्कार कहते हैं ।

व्यतिरेक पद 'वि' और 'अतिरेक' से बना है । 'वि' का अर्थ है विशेष और अतिरेक का अर्थ है अधिक । व्यतिरेक अलङ्कार में उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुण-विशेष का आधिक्य (उत्कर्ष) वर्णन किया जाता है† ।

पूर्वोक्त प्रतीप अलङ्कार में उपमेय को उपमान कल्पना करके उपमेय का उत्कर्ष कहा जाता है और यहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुण की अधिकता वर्णन की जाती है ।

* सूर्य । † 'व्यतिरेकः विशेषेणातिरेकः आधिक्यम् गुण विशेष कृत उत्कर्ष इति यावत् ।' काव्यप्रकाश बालमोक्षिनी व्याख्या प्र० ७८३ ।

व्यतिरेक के २४ भेद होते हैं—

इनके कुछ उदाहरण—

शाब्दी-उपमा द्वारा व्यतिरेक—

राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंक,

निष्कलंक है यह सदा उसमें प्रकट कलंक ।

यहाँ 'सा' शब्द होने के कारण शाब्दी-उपमा है । मुख-उपमेय के उत्कर्ष का हेतु 'निष्कलंकता' और चन्द्र-उपमान के अपकर्ष का हेतु 'सकलङ्कता' कथन है, अतः प्रथम भेद है ।

“तब कर्ण द्रौणाचार्य से साश्चर्य यों कहने लगा—

आचार्य ! देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा,
रघुवर-विशिख* से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है,
यह पार्थ-नंदन पार्थ से भी धीर-वीर प्रशस्त है” ।

यहाँ उपमेय पार्थ-नंदन का (अभिमन्यु का) उपमान-पार्थ से
(अर्जुन से) आधिक्य कहा गया है । उपमेय के उत्कर्ष और उपमान
के अपकर्ष का हेतु नहीं कहा गया है । अतः दूसरा भेद है ।

छोड़ सकते हैं नहीं वह काम-शरी
प्रिय हृदय को कर न सकते मुदित वह,
हैं न तेरे नयन से मृग-दृग प्रिये !
दे रहे कवि लोग उपमा भूल यह ॥

यहाँ उपमेय-नायिका के नेत्र के उत्कर्ष का हेतु न कहा जाकर
केवल उपमान-मृग के नेत्रों के अपकर्ष के हेतु पूर्वाद्ध में कहे गये हैं
अतः तीसरा भेद है ।

“मृग से मरोरदार खंजन से दौरदार
चंचल चकोरन के चित्त चोर बाँके हैं ।
मीनन मलीनकार जलजन दीनकार
भँवरन खीनकार असित प्रभा के हैं ।

* बाण । † कामदेव के बाण ।

सुकवि 'गुलाब' सेत चिकन बिसाल लाल
 स्याम के सनेह सने अति मद छाके हैं ।
 बरनी बिसेस धारें तिरछी चितौन बारे
 मैन-वान हूँ तैं पैने मैन राधिका के हैं" ॥

यहाँ उपमान-कामयाग का अपकर्ष न कह कर केवल नेत्र-उपमेय के उत्कर्ष का कथन किया गया है, अतः चतुर्थ भेद है ।

आर्थी उपमा द्वारा व्यतिरेक—

सिय-मुख सरद-कमल सम किमि कदि जाय,
 निशि मलीन वह, यह निशि दिन चिकसाय ।

यहाँ आर्थी-उपमा-वाचक 'सम' शब्द है । उत्तरार्द्ध में उपमान के अपकर्ष और उपमेय के उत्कर्ष का कथन है अतः प्रथम भेद है । इस पद्य के कुछ पद परिवर्तन करने पर आर्थी उपमात्मक व्यतिरेक के शेष तीनों भेदों के उदाहरण भी हो सकते हैं ।

आक्षिप्तोपमा द्वारा व्यतिरेक—

दहन करती चिता तन जीवन-रहित,
 दुःख का अनुभव अतः होता नहीं,
 रातदिन करती दहन जीवन सहित
 है न चिता-ज्वाल की सीमा-कहीं ।

यहाँ 'हव' आदि शान्दी-उपमा वाचक शब्द और तुल्यादि आर्थी उपमा-वाचक शब्द नहीं हैं—उपमा का आक्षेप द्वारा बोध होता है । अतः आक्षिप्त-उपमा द्वारा व्यतिरेक है । पूर्वार्द्ध में मृत्यु रूप उप-

मान का अपकर्ष और उत्तरार्द्ध में चिन्ता रूप उपमेय का उत्कर्ष कहा गया है अतः प्रथम भेद है ।

“सवरी गीथ सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ,
नाम उधारे अमित खल वेद-विहित गुनगाथ” ।

यहाँ पूर्वार्द्ध में श्रीरघुनाथजी का अपकर्ष और उत्तरार्द्ध में श्रीराम नाम का उत्कर्ष कहा गया है अतः द्वितीय भेद है । उपमा-वाचक शब्द का प्रयोग न होने के कारण आक्षेपोपमा द्वारा व्यतिरेक है ।

श्लेषात्मक व्यतिरेक—

सज्जन गन सेवहिं तुम्हें करतु सदा सनमान,
नहिं भंगुर-गुन कंज लीं तुम गाढ़े गुनवान ।

यहाँ ‘लीं’ शब्द शाब्दी उपमा-वाचक है । ‘भंगुर’ उपमान के अपकर्ष का और ‘गाढ़े’ उपमेय के उत्कर्ष का कारण कहा गया है । ‘गुण’ शब्द श्लेष है इसका मनुष्य की प्रशंसा के पक्ष में ‘चतुरता’ आदि गुण और कमल पक्ष में कमल के तन्तु अर्थ है । अतः श्लेषात्मक शाब्दी उपमा द्वारा व्यतिरेक का प्रथम भेद है । इस दोहे के कुछ शब्द परिवर्तन कर देने पर शाब्दी उपमा द्वारा श्लेषात्मक व्यतिरेक के शेष तीनों भेदों के भी उदाहरण हो सकते हैं । और इसी प्रकार ‘कंज लीं’ के स्थान पर ‘कंज सम’ कर देने पर श्लेषात्मक आर्था उपमा द्वारा व्यतिरेक के भी उदाहरण हो सकते हैं ।

आचार्य रुद्रट और कथक ने उपमेय की अपेक्षा उपमान के उत्कर्ष में भी व्यतिरेक अलङ्कार माना है और—

क्षीण हो हो कर पुनः यह चन्द्रमा,
 पूर्ण होता है कला बढ़ बढ़ सभी,
 कर रही तू मान क्यों प्रिय से अली !
 नहीं गत-यौवन पुनः आता कभी ॥

यह उदाहरण दिया है । आचार्य सम्मट और पण्डितराज उपमान के उत्कर्ष में व्यतिरेक नहीं मानते हैं । उनका कहना है कि उक्त उदाहरण में भी उपमान चन्द्रमा की अपेक्षा उपमेय-यौवन का ही उत्कर्ष कहा गया है—मानिनी नायिका के प्रति मान छुटाने के लिए नायक की दूती के इस वाक्य में 'चन्द्रमा क्षीण हो हो कर भी पुनः बढ़ता रहता है, यह कह कर चन्द्रमा को उसने सुलभ बताया है और 'यौवन क्षीण होकर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता' यह कह कर यौवन को दुर्लभ बताया है । यक्षा—दूती को मान-मोचन के लिए यौवन की दुर्लभता बताना ही अभीष्ट है । अतः यहाँ यौवन को दुर्लभ बताकर यौवन का उत्कर्ष कहा गया है । यदि उपमेय का अपकर्ष शब्द द्वारा भी कहीं कहा जाय तो वहाँ भी वह अपकर्ष वास्तव में उत्कर्ष ही होता है । जैसे—

निरपराधी-जनों को करना दुःखित,
 विषम विष से भी अधिक है हीन यह,
 जहर करता एक भक्त को विनष्ट,
 सभी कुल को किंतु करता क्षीण यह ।

यहाँ निरपराधी जनों को दुःख देना उपमेय और विष उपमान

है। यद्यपि विप की अपेक्षा निरपराधी जनों को दुःख देने के कार्य को शब्द द्वारा हीन कहा गया है; परन्तु विप केवल खाने वाले को ही नष्ट करता है, पर यह सारे कुल को। इस कथन में निरपराधी जनों को दुःख देने की कूरता का वास्तव में उत्कर्ष ही कहा गया है।

(२५) सहोक्ति अलङ्कार

सह-अर्थ-बोधक शब्दों के चल से एक ही शब्द जहाँ दो अर्थों का वाचक होता है वहाँ सहोक्ति अलङ्कार होता है।

सहोक्ति अलङ्कार में सह भाव की उक्ति होती है अर्थात् सह, संग और साथ आदि शब्दों की सामर्थ्य से एक अर्थ के अन्वय का बोधक शब्द, दो अर्थों के अन्वय का बोधक होता है। एक अर्थ का प्रधानता से और दूसरे अर्थ का अप्रधानता से एक ही क्रिया में अन्वय होता है। जहाँ दोनों अर्थ प्रधान होते हैं वहाँ दीपक या तुल्ययोगिता अलङ्कार होता है अर्थात् तुल्ययोगिता और दीपक में उपमेयों का या उपमानों का अथवा उपमेय-उपमान दोनों का प्रधानता से एक क्रिया में अन्वय होता है—प्रधान और अप्रधान भाव नहीं होता।

“मनमोहन सों मन मिल्यो इत नैनन के संग।”

यहाँ मन का मिलना तो शब्द द्वारा कहा गया है और नेत्रों का मिलना ‘संग’ शब्द के सामर्थ्य से बोध होता है। और मन का प्रधानता से और नेत्रों का अप्रधानता से ‘मिल्यो’ इस क्रिया पद से सम्बन्ध है।

“फूलन के सँग फूलिहैं रोम परागन के सँग लाज उड़ाइहै,
पल्लव पुंज के संग अली ! हियरो अनुराग के रंग रेंगाइहै,
आयो वसंत न कंत हित् अव धीर ! वदौंगी जो धीर धराइहै,
साथ तरून के पातन के तरुनीन के कोप निपात है जाइहै ।”

यहाँ ‘फूल’ आदि का ‘फूलिहैं’ आदि के साथ शब्द द्वारा सम्बन्ध कहा गया है और ‘रोम’ आदि का ‘फूलिहैं’ आदि के साथ सम्बन्ध ‘सङ्ग’ शब्द के बल से बोध होता है ।

अलङ्कारसर्वस्व में कार्य-कारण के पौर्वापर्य विपर्यय में अतिशयोक्ति-मूला सहोक्ति का—

मुनि कौशिक की पुलकावलि संग उठा शिव-चाप लिया कर है,
नृपती-गण के मुख-मण्डल संग विनम्र तथैव किया, किर है,
मिथिलेश-मुता-मन संग तथा उसको भट न्यँच लिया धर है,
भृगुनाथ के गर्व के साथ उसे रघुनाथ ने भस्म दिया कर है ।

यह उदाहरण दिया है । यहाँ धनुष का भङ्ग होना कारण है और परशुराम जी के गर्व का भङ्ग होना कार्य है । इन दोनों का ‘साथ’ शब्द द्वारा एक काल में होना कहा गया है । अतः कार्य-कारण के एक साथ होने वाली अतिशयोक्ति का यहाँ मिश्रण है । विश्वनाथ ने भी सहोक्ति के इस भेद को माना है । पण्डितराज इसमें अतिशयोक्ति ही मानते हैं, न कि सहोक्ति । उनका कहना यह है कि सहोक्ति के इस उदाहरण में और अतिशयोक्ति के—

तुव सिर अरु अरि-माथ नृप ! भूमि परत इक साथ ।

ऐसे उदाहरणों में जहाँ कार्य और कारण के एक साथ होने का वर्णन होता है, कोई भेद नहीं है।

जहाँ चमत्कार-रहित केवल सहोक्ति होती है—‘सह’ आदि शब्दों का प्रयोग होता है—वहाँ अलङ्कार नहीं होता।

(२६) विनोक्ति अलङ्कार

एक के बिना दूसरे के शोभित अथवा अशोभित होने के वर्णन को विनोक्ति अलङ्कार कहते हैं।

विनोक्ति का अर्थ है किसी के बिना उक्ति होना। विनोक्ति अलङ्कार में एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के बिना शोभित अथवा अशोभित कही जाती है। यह अलङ्कार पूर्वोक्त सहोक्ति का प्रतिद्वन्द्वी (विरोधी) है।

वदन मुकविता के बिना सदन सु वनिता-हीन.

सोभित होत न जगत में नर हरि-भक्ति-विहीन।

यहाँ सुन्दर कविता आदि के बिना वदन आदि की शोभा-हीनता कहा गई है।

तारथ को अवलोकन है मिलि लोकन सों धन हू लक्षियो है,
यात अनेक नई लखि कै मति औ वच चातुरता गदियो है,
हैं इतने सुख मित्र ! विदेसु पै एकाहि दुःख बड़ो सहियो है,
जो मृगलोचन कामिनि की विरहागति को सहि कै रहियो है।

यहाँ कामिनी के बिना विदेश पर्यटन में सुख के अभाव रूप अशोभा का कथन है ।

वास* बिना सोहत सुभट ज्यों छवि जुत मनि-माल,
दान† बिना सोहत नहीं नृप जिमि गज बल-साल ।

यहाँ 'वास' और 'दान' शब्दों में श्लेष होने से श्लेष-मूलक विनोक्ति है ।

विनोक्ति की ध्वनि---

'भूमत द्वार अनेक मतंग जँजीर जड़े मद-अम्लु चुचाते,
तीखे तुरङ्ग मनोगति चंचल पौन के गौनहु तें बढ़ि जाते,
भीतर चंद्रमुखी अवलोकत बाहिर भूप खड़े न समाते,
ऐसे भये तो कहा 'तुलसी' जो पै जानकीनाथ के रंग न राते ।

यहाँ भी राम-भक्ति के बिना मनुष्य के वैभव युक्त जीवन की शोभा का अभाव ध्वनित होता है ।

“कोऊ नर सर्वभाति ऊँचोहू चढ्यो तो कहा ?

जाको जस एक बार तान‡ पै चढ्यो नहीं,

कुँवर ! अपार धन धाम में बढ्यो तो कहा ?

जाको मन जाति-अभिमान में बढ्यो नहीं,

* सुभट (वीर) पक्ष में भय और मणि पक्ष में दोष । † राजा के पक्ष में दान और हाथी के पक्ष में मद का पानी । ‡ जिसका यश सितार आदि पर न गाया जाय ।

पढ़ि के पुरान वेद पंडित भयो तो कहा ?

जो पै कुल-धर्म पाठ-रंचहु पढ्यो नहीं,
हायन* हजार स्वास सुख तैं कढ्यो तो कहा ?

देस-हित एकहु उसास जो कढ्यो नहीं।”

यह महाराणा प्रताप की जयपुराभीषा मानसिंह के प्रति उक्ति है। इसमें देश-हित आदि के बिना मनुष्य जीवन की शोभा का अभाव ध्वनित होता है।

(२७) समासोक्ति अलङ्कार

प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान विशेषणों से जहाँ अप्रस्तुत का बोध होता है वहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता है।

समासोक्ति का अर्थ है समास से अर्थात् संक्षिप्त से उक्ति। समासोक्ति में संक्षिप्त से उक्ति यह होती है कि एक अर्थ के (प्रस्तुत के) वर्णन द्वारा दो अर्थों का (प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का) बोध होता है। अर्थात् प्रस्तुत के वर्णन में समान (प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के साथ समान सम्बन्ध रखनेवाले) विशेषणों के सामर्थ्य से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है।

समासोक्ति में विशेष्य-वाचक शब्द श्लिष्ट नहीं होता—केवल विशेषण ही समान होते हैं। समान विशेषण कहीं श्लिष्ट (द्व्यर्थक) और कहीं साधारण—अर्थात् श्लेष-रहित होते हैं। समासोक्ति का विषय भी श्लेष अलङ्कार के समान बहुत जटिल है।

* वप ।

समासोक्ति की अन्य अलङ्कारों से पृथक्ता—

श्लेष और समासोक्ति में यह भेद है कि प्रकृत आश्रित या अप्रकृत आश्रित श्लेष में विशेष्य-वाचक पद श्लिष्ट होता है। समासोक्ति में केवल विशेषण श्लिष्ट होते हैं—विशेष्य श्लिष्ट नहीं होता है। और प्रकृतअप्रकृत उभयाश्रित श्लेष में विशेष्य-पद श्लिष्ट तो नहीं होता है किन्तु प्रकृत और अप्रकृत दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न शब्द द्वारा कथन किया जाता है। समासोक्ति में दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कथन नहीं किया जाता—केवल प्रकृत-विशेष्य का ही शब्द द्वारा कथन होता है—समान विशेषणों के सामर्थ्य से ही अप्रकृत का बोध होता है।

भारतीभूषण में श्लेष और समासोक्ति में जो यह भेद बताया गया है कि “श्लेष में जितने अर्थ होते हैं वे सभी प्रस्तुत (प्रकृत) होते हैं” यह उल्लेख भ्रमात्मक है। क्योंकि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के वर्णन में भी श्लेष होता है इसके अनेक उदाहरण श्लेष अलङ्कार के प्रकरण में दिखाये गये हैं।

एकदेशविवर्ति रूपक अलङ्कार और समासोक्ति में यह भेद है कि एकदेशविवर्ति रूपक में प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है अर्थात् उपमान अपने रूप से उपमेय के रूप को आच्छादित कर लेता है—ढक लेता है। समासोक्ति में स्वरूप का आच्छादन नहीं होता है। प्रस्तुत के व्यवहार द्वारा अप्रस्तुत के व्यवहार की प्रतीति माध होती है।

समानोक्ति केवल विशेषणों की समानता द्वारा ही नहीं किन्तु लिङ्ग (पुंलिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग) और कार्य की समानता में भी होती है । विशेषण कहीं श्लिष्ट होते हैं और कहीं श्लिष्ट न होकर साधारण होते हैं ।

श्लिष्ट विशेषणाः समासोक्ति—

विकसित-मुख प्राची निरखि रवि-कर सों अनुरक्त
प्राचेतस-दिसि जात सति है दुति-मलिन विरक्त † ॥

यह प्रातःकालीन अस्तोन्मुख चन्द्रमा और उदयोन्मुख सूर्य का वर्णन है । अतः प्रभात का वर्णन प्रस्तुत (प्रसङ्ग-गत) है । यहाँ विशेष्य शब्द 'प्राची' श्लिष्ट नहीं है । केवल विशेषण शब्द—मुख, कर और अनुरक्त आदि ही श्लिष्ट हैं । इन श्लिष्ट विशेषणों द्वारा इस प्रभात के वर्णन में (प्रस्तुत में) उस विलासी पुरुष की (अप्रस्तुत की) अवस्था की प्रतीति होती है, जो अपनी पूर्वानुरक्ता किसी कुलटा स्त्री को अपने सम्मुख अन्यासक्त देख विरक्त होकर मरने को उद्यत हो

* जिसमें विशेषण पद श्लिष्ट हो । † सूर्य के कर = किरण (श्लेषार्थ, हाथ) के स्पर्श से अनुरक्त = प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा से अरुण (श्लेषार्थ, अनुराग युक्त) विकसित मुख = प्रकाशित अग्र भाग (श्लेषार्थ, मुसकाती हुई), प्राची = पूर्व दिशा को देख कर दुति-मलिन = कान्ति-हीन अर्थात् फीका पड़ा हुआ (श्लेषार्थ, वैराग्य प्राप्त) यह चन्द्रमा प्राचेतस = वरुण की पश्चिम दिशा (श्लेषार्थ, मृत्यु) का आश्रय ले रहा है ।

जाता है। पूर्व दिशा में उस कुलटा स्त्री के व्यवहार की प्रतीति होती है जो अपने पहिले प्रेमपात्र का वैभव नष्ट हो जाने पर उसे छोड़ कर अन्य पुरुष में आसक्त हो जाती है।

तरल तारका-रजनी-मुख को कर निज मृदुल करों से स्पर्श,

रजनीपति ने दूर कर दिया तिमिरांशुक अत्यन्त सहर्ष—

कमशः हो अनुरक्त लगा अब उससे करने रम्य विलास,

होकर मुदित लगी करने है मंद मंद वह भी कुछ हास ॥

यह उदयकालीन चन्द्रमा का वर्णन है। तरल-तारका वाले रजनी के मुख को* (श्लेषार्थ, चंचल नेत्रों वाली नायिका के मुख को) रागावृत्त† चन्द्रमा ने अपने मृदुल करों से स्पर्श करके अर्थात् अपनी किरणों का कुछ-कुछ प्रकाश डालकर (श्लेषार्थ, अनुरागी नायक ने अपने कोमल हाथों से) तिमिरांशुक अर्थात् अन्धकार रूपी वस्त्र को (श्लेषार्थ सूक्ष्म नील वस्त्र के घूँघट को) अब हटा दिया है। वह रात्रि भी मन्द मन्द हास्य करने लगी है अर्थात् चन्द्रमा की चाँदनी से प्रकाशित होने लगी है (श्लेषार्थ—प्रसन्न होकर हँसने लगी है)। इस उदय-कालीन चन्द्रमा के प्रस्तुत वर्णन द्वारा यहाँ 'तरल-तारका' आदि श्लिष्ट विशेषणों के श्लेषार्थ से नायक और नायिका के अप्रस्तुत व्यवहार का बोध कराया गया है, जैसा कि श्लेषार्थ द्वारा स्पष्ट किया गया है।

* जिसमें कहीं-कहीं तारागण चमक रहे हैं ऐसे रात्रि के प्रारम्भ काल को। † उदयकालीन अरुणिमा युक्त श्लेषार्थ अनुराग युक्त।

उदयाचल-रुद्ध दिवाकर की प्रतिभा कुछ गूढ़ लगी विकसाने,
कर-कोमल का जब स्पर्श हुआ नलिनी मुख खोल लगी मुसकाने,
अनुरक्त हुए रवि को वह देख स-हास-विलास लगी दिखलाने,
सकरंद प्रलुब्ध स्वभाविक ही मधुगवलि मंजु लगी मँडराने ॥

यहाँ प्रसङ्ग गत प्रातःकाल का वर्णन प्रस्तुत है। 'कर'* 'कोमल'† और 'अनुरक्त'‡ अदि श्लिष्ट विशेषणों द्वारा नायक और नायिका के व्यवहार का प्रतीति होती है।

श्लेष रहित साधारण विशेषण समालोचि—

सहज सुगंध मदंध अलि करत चहुँ दिसि गान,
देखि उदित रवि कमलिनी लगी मुदित मुसकान ॥

यहाँ श्लेष-रहित समान विशेषणों द्वारा प्रस्तुत कमलनी के वर्णन में अप्रस्तुत नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है। नायिका के व्यवहार की प्रतीति होने का कारण यहाँ केवल स्त्री में ही रहने वाले 'मुसकान' रूप धर्म का आरोप है। यदि 'मुसकान' का प्रयोग नहीं हो तो नायिका के व्यवहार की प्रतीति नहीं हो सकती है।

लिङ्ग की समानता द्वारा समालोचि—

गंभीरा के जल हृदय से स्वच्छ में भी सु-वेश—

होगी तेरी मुललित अहो ! स्निग्ध छाया प्रवेश,

* किरण और श्लेषार्थ—हाथ । † मन्द किरण और—श्लेषार्थ
कोमल हाथ । ‡ सुखी और श्लेषार्थ—अनुराग ।

डालेगी वो चपल - सफरी - कंज - कांती कटाक्ष,
होगा तेरे उचित न उन्हें जो करेगा निराश ॥

मेघदूत में प्रसंग-गत गम्भीरा नदी का यह वर्णन प्रस्तुत है। नदी स्त्रीलिंग और मेघ पुल्लिंग के जो विशेषण हैं वे नायिका और नायक के व्यवहार में भी अनुकूल हैं—समान हैं। इसलिए यहाँ लिङ्ग की समानता द्वारा अप्रस्तुत नायिका-नायक का वृत्तान्त भी जाना जाता है। विशेषण श्लिष्ट नहीं है किन्तु गम्भीरा नदी और नायिका दोनों के लिये समान है।

(२८) परिकर अलङ्कार

साभिप्राय विशेषणों द्वारा विशेष्य के कथन किये जाने को परिकर अलङ्कार कहते हैं।

‘परिकर’ का अर्थ है उपकरण अर्थात् उत्कर्षक वस्तु। जैसे राजाओं के छत्र, चमर आदि होते हैं। ‘परिकर’ अलङ्कार में ऐसे अभिप्राय सहित विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जो वाक्यार्थ के उत्कर्षक (पोषक) होते हैं।

कलाधार द्विजराज तुम हरत सदा संताप,
मो अवज्ञा के गात क्यों जारतु हो अब आप ॥

विरहिणी नायिका का चन्द्रमा के प्रति जो उपालम्भ है वह दोहा के उत्तरार्द्ध के अर्थ से सिद्ध हो जाता है। तथापि पूर्वार्द्ध में चन्द्रमा के

कलाधर आदि जो विशेषण हैं वे अभिप्राय युक्त हैं* जिनके द्वारा उपलब्ध रूप वाक्यार्थ का उत्कर्ष होता है ।

मीलित† मंत्र र औषध व्यर्थ समर्थ नहीं सुख-वृन्द हु तारन,
मोहि सुधा‡ वो सुधा हू भई मनि-गारडि§ हू को लगे उपचार न
कालिय-दौन के पाद-पखारनहार¶ तू देवनदी ! निज धारन°,
हीं भव-व्याल-डस्थो जननी ! करुना करि तू कर ताप निवारन ॥

यहाँ गङ्गा जी को 'कालिय-दौन के पाद पखारनहार' यह जो विशेषण दिया गया है उसमें 'कालिय दमन' शब्द की सामर्थ्य से विप-हारक शक्तिवाले श्री भगवत् चरणों के प्रक्षालन से उनके चरण-रेणु द्वारा 'विप-हारक शक्ति श्रीगंगा को प्राप्त हुई है' यह अभिप्राय सूचित किया गया है । यहाँ इस एक ही विशेषण द्वारा वाञ्छित चमत्कार हो जाने के कारण परिकर अलंकार सिद्ध हो जाता है ।

(२९) परिकरांकुर अलङ्कार

साभिप्राय विशेष्य कथन किये जाने को परिकरांकुर अलङ्कार कहते हैं ।

* इन विशेषणों के प्रयोग करने का अभिप्राय यह है कि हे चन्द्र ! तुम कलाधर हो—कला=विद्या या कान्तिवाले हो, द्विजों में श्रेष्ठ हो और तापहारक हो ऐसे होकर भी तुम अबला को ताप देते हो यह तुम्हारे अयोग्य है ।

† संकुचित । ‡ झूठा = वृथा । § सर्प के विष को उत्तारने वाली मर्षि ।
¶ कालीय सर्प को दमन करने वाले श्रीकृष्ण (विष्णु) के चरणों को प्रक्षालन करने वाली । ° जल के प्रवाह से ।

अर्थात् ऐसे विशेष्य-पद का प्रयोग किया जाना जिसमें कुछ अभि-
प्राय हो। पूर्वोक्त 'परिकर' में विशेषण साभिप्राय होते हैं। और इसमें
साभिप्राय विशेष्य। अतः वास्तव में यह 'परिकरांकुर' पूर्वोक्त परिकर के
अन्तर्गत ही है।

लेखन हैहयनाथ ही कहन समर्थ कनिंद,
देखन को तेरे गुनन नृप समर्थ है इन्द्र ॥

यहाँ 'हैहयनाथ' 'कनिन्द' और 'इन्द्र' विशेष्य पद हैं, ये क्रमशः
सहस्र हाथ, सहस्र जिह्वा और सहस्र नेत्र के अभिप्राय से कहे गये हैं।

“वामा भामा कामिनी कहि, बोलो प्रानेस !
प्यारी कहत लजात नहिं, पावस चलत विदेश” ॥

विदेश जाने को उद्यत नायक के प्रति नायिका की यह उक्ति है।
यहाँ 'वामा' 'भामा' 'प्यारी' इन विशेष्य-पदों में अभिप्राय यह है कि
पावस ऋतु में विदेश गमन करते समय आपको मुझे प्यारी न कहना
चाहिये। यदि मैं आपको प्यारी ही होती तो ऐसे समय आप विदेश
के जाने को क्यों उद्यत होते अतः इस समय मुझे वामा (कुटिला)
भामा (कोप करनेवाली) कहिये, न कि प्यारी।

“जादून को मान मारि किरिटी सुभद्रा लैगो
तुमने निहोरयो तैसैं मैं तो ना निहोरिहीं।
वैर बांधि करै प्रीति राजनीति करै न रीति
सत्रु-सैन्य-नाव सिंधु-आहव में बोरिहीं।

मेरी या गदा तें जमराज-लोक वृद्धि पैहै,
 भीमादिक सूरन के कंधन कां तोरिहैं ।
 छोरिहैं न टेक एक, कहिये अनेक मेरो—
 नाम रनछोर नाहि कैसैं रन छोरिहैं” ॥

पाण्डवों से सन्धि कराने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये तब उनके प्रति दुर्योधन के यह वाक्य हैं । यहाँ ‘रनछोर’ पद जो विशेष्य है, उसमें यह अभिप्राय है कि ‘मेरा नाम रनछोर नहीं आरने ही जरासन्ध के सम्मुख रण को छोड़ दिया था अतः आप ही रण-छोड़ हैं ।’

चन्द्रालोक के मत से यह अलङ्कार कुवलयानन्द में लिखा गया है । अन्य आचार्य इसे पूर्वाक्त ‘परिकर’ के अन्तर्गत मानते हैं ।

(३०) अर्थ-श्लेष अलङ्कार

स्वाभाविक एकार्थक शब्दों द्वारा अनेक अर्थों का अभिधान होने को अर्थ-श्लेष कहते हैं ।

शब्दालङ्कार प्रकरण में जो शब्द-श्लेष लिखा गया है उसमें किष्ट (द्वयर्थक) शब्दों का प्रयोग होता है । और इस अर्थ-श्लेष में एकार्थक शब्दों द्वारा एक साथ अनेक अर्थों का अभिधान अर्थात् कथन किया जाता है । जहाँ एकार्थक शब्दों द्वारा एक अर्थ हो जाने पर उसके पश्चात् क्रमशः दूसरे अर्थ की व्यञ्जना होती है वहाँ अर्थ-शक्ति उद्भव ध्वनि होती है ।

रंचहि* सौँ ऊँचे† चढ़ै रंचहि अथ गति‡ जाहि,
तुला-कोटि खल दुहुँन की यही रीति जग माहि ॥

यहाँ 'रंच' आदि एकार्थक शब्दों द्वारा तुला-कोटि (तराजू की डंडी) की और दुर्जन की समानता कही गई है। 'रंच' शब्द के स्थान पर यदि इसी अर्थवाले 'अल्प' आदि शब्द बदल दिये जायें तो भी श्लेष बना रहता है यही अर्थ-श्लेषता है। 'श्लेष' के विषय में अधिक विवेचन शब्द-श्लेष के प्रकरण में पहिले किया गया है।

कोमल विमल रु सरस अति विकसत प्रभा अमंद,
है सुवास मय मन हरन तिय-मुख अरु अरविंद ॥

यहाँ 'कोमल' और 'विमल' आदि एकार्थक शब्दों द्वारा मुख और कमल दोनों का वर्णन है। 'कोमल' आदि शब्दों के स्थान पर इनके समानार्थक-पर्याय शब्द रख देने पर भी मुख और कमल दोनों के अनुकूल अर्थ हो सकते हैं अतः अर्थ-श्लेष है।

(३१) अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार

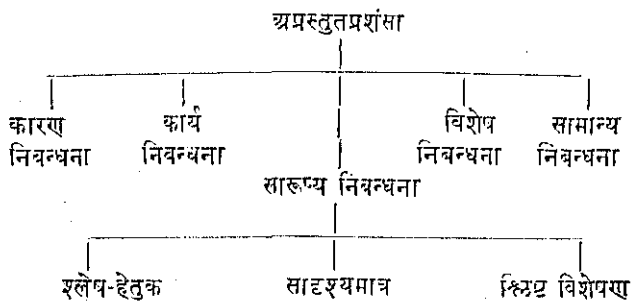
प्रस्तुताश्रय अप्रस्तुत के वर्णन को अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार कहते हैं।

अप्रस्तुतप्रशंसा का अर्थ है अप्रस्तुत की प्रशंसा। प्रशंसा शब्द का अर्थ यहाँ केवल वर्णन मात्र है न कि स्तुति। केवल अप्रस्तुत का

* थोड़े ही से। † तराजू के पत्र में डंडी ऊँची हो जाना, खल के पत्र में अभिमान। ‡ तराजू के पत्र में डंडी नीची हो जाना, खल के पत्र में दीन हो जाना।

वर्णन चमत्कारक न होने के कारण अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाता है ।

जिसका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट होता है या जिसका प्रकरणगत प्रसंग होता है उसको प्रस्तुत या प्राकरणिक कहते हैं । जिसका अप्रधान रूप से वर्णन किया जाता है या जिसका प्रकरण-गत प्रसंग नहीं होता है, उसको अप्रस्तुत या अप्राकरणिक कहते हैं । अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत के वर्णन के लिये अप्रस्तुत का कथन किया जाता है अर्थात् प्रसंगगत बात को न कहकर अप्रासंगिक बात के वर्णन द्वारा प्रसंगगत बात का बोध कराया जाता है । अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का बोध किसी सम्बन्ध के बिना नहीं हो सकता है अतः अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत के बोध होने में तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं—(१) सामान्य-विशेष सम्बन्ध, (२) कार्य-कारण सम्बन्ध और (३) सारूप्य सम्बन्ध । अतः अप्रस्तुतप्रशंसा के भेद इस प्रकार होते हैं—

सामान्य-विशेष सम्बन्ध यद्यपि अर्थान्तरन्यास अलङ्कार में भी मिलता है पर वहाँ सामान्य और विशेष दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन

किया जाता है और अप्रस्तुतप्रशंसा में सामान्य अथवा विशेष दोनों में से एक ही कथन किया जाता है ।*

कारण-निबन्धना

प्रस्तुत (प्राकरणिक) कार्य के बोध कराने के लिए अप्रस्तुत कारण का कहा जाना ।

अर्थात् अप्रस्तुत कारण के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कार्य का बोध कराया जाना ।

रस भीने मनोहर प्रेम भरे मृदु-चैनन मोहि धनो समझायो,
नहिं मान तिन्हैं करि रोप विदेस को गौन हिये अति ही जु दृढ़ायो,
हठ मेरो विलोकि प्रवीन प्रिया उर मांहि यही सु-विचार उपायो,
नित ही बश आँगुरी-सैन रहै तिहि खेल-विलाव† सों गैल रुकायो ॥

विदेश जाने को उद्यत होकर फिर न जाने वाले व्यक्ति ने “क्या आप नहीं गये ?” ऐसा पूछने वाले अपने मित्र के प्रति अपने न जाने का कारण कहा है । यहाँ कार्य प्रस्तुत है अर्थात् मित्र ने जो पूछा था उसका उत्तर तो यही था कि ‘मैं न जा सका’ पर ऐसा न कहकर न जाने का अप्रस्तुत कारण कहा गया है ।

“सरद-सुधाकर-बिंदु सों लैकै सार सुधारि,

श्री राधा-मुख कों रच्यो चतुर विरंचि विचारि ॥”

* देखिये अलङ्कारसर्वस्व अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकरण का अन्तिम भाग ।

† पालतू विलाव को इशारा करके मार्ग रुका दिया ।

श्री राधिकाजी के मुख के सौन्दर्य का वर्णन करना प्रस्तुत है, उसके लिये चन्द्रमा का सार भाग-विधाता द्वारा निकाला जाना कहा गया है, जो राधिकाजी के मुख के सौन्दर्य का कारण है ।

कार्य-निबन्धना

प्रस्तुत-कारण के बोध कराने के लिये अप्रस्तुत-कार्य का कहा जाना ।

हाथों में है कमल, अलकें कुंद से हैं सुहाती,

लोथी रेणु* लग वदन की पांडु-कांती विभाती ।

हैं वेणी में कुरवका† नये, कर्ण में है शिरीष,

कांताओं के विलसित जहां मांग में पुष्प-नीप‡ ॥

अलका में सभी ऋतुओं की सर्वदा स्थिति मेवदूत में कहना अभीष्ट था, पर वह न कह कर सब ऋतुओं के पुष्पों से एक ही काल में वहाँ की रमणियों का शृङ्गार करना कहा गया है, जो कि सब ऋतुओं की सर्वदा स्थिति का कार्य है ।

विशेष-निबन्धना

सामान्य§ प्रस्तुत हो वहाँ अप्रस्तुत विशेष° का कथन किया जाना ।

* एक प्रकार का पुष्प जिसका पराग पूर्वकाल में स्त्रियाँ मुख पर लगाती थीं ।

† वसन्त में होने वाला एक जाति का फूल । ‡ कदम्ब के पुष्प । § जो बात साधारणतया सब लोगों से सम्बन्ध रखती है उसको 'सामान्य' कहते हैं । ° जो बात खास तौर से एक मनुष्य या एक वस्तु से सम्बन्ध रखती है उसको विशेष कहते हैं ।

(१५३)

हरिण अंक में रखकर—

मृगलाञ्छन चंद्र कहलाया,

मृग-गण मार निरंतर

नाम मृगाधिपति सिंह ने पाया* ॥

शिशुपाल के प्रसङ्ग में श्रीकृष्ण के प्रति बलभद्रजी को कहना अभीष्ट था, कि 'नम्रता रखने में दोष है और क्रूरता से गौरव बढ़ता है'। किन्तु यह प्रस्तुत रूप सामान्य न कहकर उन्होंने अप्रस्तुत चन्द्रमा और सिंह का विशेष वृत्तान्त कहा है।

सामान्य-निबन्धना

प्रस्तुत विशेष हो वहाँ अप्रस्तुत-सामान्य का कथन किया जाना।

अपमान को कर सहन रहते मौन जो—

उन नरो से धूलि भी अच्छी कहीं,

चरण का आघात सहती है न जो—

शीश पर चढ़ बैठती है तुरत ही† ॥

* मृग को गोदी में रखने से चन्द्रमा का 'मृग-लाञ्छन' नाम हो गया और मृगों को रात दिन मारने वाले सिंह ने 'मृगराज' नाम पाकर अपना गौरव बढ़ाया। यह 'विशेष' बात है क्योंकि यह खास चन्द्रमा और सिंह की बात है।

† यह कथन सर्व साधारण से सम्बन्ध रखता है अतः सामान्य है।

यह भी शिशुपाल के प्रसङ्ग में बलभद्र जी का श्रीकृष्ण के प्रति वाक्य है, उनको यह विशेष कहना अभीष्ट था कि 'हम से धूलि भी अच्छी' यह न कहकर सामान्य बात कही है ।

किहिको न समौ इकसो रहिहै न रह्यो यह जानि निभाइवे में,
निज गौरवता समुझैं इक हैं अपने विगरे की बनाइवे में,
नर अन्य कितेक वही जग जो विपदागत-बंधु सताइवे में,
निज-स्वारथ साधिवो चाहतु हैं धिक हाय दवेकों दवाइवे में ॥

जो न समुझि करतव्य निज कीन्ह न कछू सहाय,
पै निज विगरे बंधु की लैवो भलो न हाय ॥

विपद-ग्रस्त किसी व्यक्ति विशेष का वृत्तान्त न कहकर यहाँ सामान्य वृत्तान्त कहा है ।

सारूप्य-निबन्धना

प्रस्तुत को न कहकर उसके समान दशावाले अप्रस्तुत का वर्णन किया जाना ।

इसके तीन भेद हैं—श्लेष-हेतुक, श्लिष्ट-विशेषण और सादृश्यमात्र ।

(१) श्लेषहेतुक—विशेषण और विशेष्य दोनों का श्लिष्ट होना ।

(२) श्लिष्ट-विशेषण—केवल विशेषण श्लिष्ट होना ।

(३) सादृश्यमात्र—श्लिष्ट शब्द के प्रयोग बिना अप्रस्तुत का ऐसा वर्णन होना जो प्रस्तुत के वर्णन से समानता रखता हो ।

श्लेष-हेतुक—

यूथप ! तेरे मान सम थान न इतै लग्वाहि,
क्यों हू काट निदाव-दिन दीरघ कित इत छौहि ॥

यूथप (हार्थी) के प्रति जो कवि का यह कथन है वह अप्रस्तुत है, क्योंकि पशु जाति हाथी को कहना अभीष्ट नहीं, किन्तु अप्रस्तुत हाथी के वृत्तान्त द्वारा हाथी की परिस्थिति के समान उच्च कुलोत्पन्न किसी सज्जन के प्रति कहना अभीष्ट है अतएव वही प्रस्तुत है। यहाँ हाथी के लिये कहा हुआ 'यूथप' पद विशेष्य और उसके 'मान' आदि विशेषण भी श्लिष्ट हैं—विशेष्य और विशेषण दोनों श्लिष्ट हैं—अतः श्लेष-हेतुक है।

श्लिष्ट-विशेषण—

धिक तेली जो चक्र-धर स्नेहिन करत विहाल,
पारथिवन विचलित करत चक्री धन्य कुलाल* ॥

यहाँ तेली और कुलाल (कुम्हार) के विषय में जो कथन है वह अप्रस्तुत है। वास्तव में इस अप्रस्तुत वृत्तान्त द्वारा श्लिष्ट-विशेषणों से

* चक्र धारण करनेवाले अर्थात् कोलहू को घुमानेवाले तेली को धिक्कार है, जोकि स्नेहियों को (जिनमें स्नेह है ऐसे तिलों को या दूसरे पक्ष में अपने स्नेहीजनों को) पीड़ित करता है (दूसरे पक्ष में दुःख देता है) किन्तु कुलाल (कुम्हार) को धन्य है जो चक्र धारण करके (चाक फिसाकर) पार्थिवों को (मिट्टी के पिंडों को) दूसरे पक्ष में पार्थिव अर्थात् राजाओं को विचलित (चलायमान) करता है।

राज-वृत्तान्त का वर्णन है। कहना यह अभीष्ट है कि वीर पुरुषों का प्रशंसनीय कार्य वही है जिससे समान बल वाले प्रबल राजाओं के हृदय में खलबलाहट उत्पन्न हो जाय न कि अपने स्नेहीजनों को पीड़ित करना। यहाँ विशेष्य पद तेली और कुलाल दोनों अश्लिष्ट हैं केवल 'चक्रधर' 'स्नेही' आदि विशेषण ही श्लिष्ट हैं (जैसे कि समासोक्ति में होते हैं) किन्तु यहाँ 'समासोक्ति' अलङ्कार नहीं है क्योंकि उसमें प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत की प्रतीति होती है और इसमें अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन है।

पथ निर्मल मान सरोवर का कर पान सुगंधित नित्य महा,
जिसका सब काल व्यतीत हुआ सुखसे, विकसे कलकंज वहाँ,
विधि के वश राज-मराल वही इस पंकिल ताल गिरा अब हा !
खिलरे जल जाल शिवाल तथैव रहे भर भेक* अनेक जहाँ ॥

अप्रस्तुत हंस के वृत्तान्त द्वारा यहाँ उसी के समान अवस्थावाले किसी सम्पत्ति-भ्रष्ट पुष्ट पुरुष की दशा का वर्णन किया गया है। हंस का मानसरोवर से अलग होकर दूसरे तालों पर दुःखित होना संभव है अतः यहाँ कुछ आरोप नहीं किया जाने से अनध्यारोप है।

सुमनावलि-गंध-प्रलुब्ध, लिये हरिणी मन मोद रहा भर है,
अनुरक्त हुआ मधुपावलि-गान हरे तृण तुच्छ रहा चर है,
वृक† सम्मुख लुब्धक‡ पृष्ठ खड़ा जिसको शर-लक्ष्य॥ रहा कर है,
फिर भी यह दौड़ रहा मृग मूढ़ उसी पथ में न रहा डर है ॥

* भेडक। † भेड़िया। ‡ व्याध—बहेलिया। ॥ निसाना बना रहा है।

यहाँ अप्रस्तुत मृग के वृत्तान्त के वर्णन द्वारा उसी दशा वाले प्रस्तुत विषयासक्त मनुष्य की अवस्था का वर्णन है। यहाँ भी आरोप नहीं है—मृग और विषयासक्त मनुष्य दोनों की ठीक यही दशा है।

रितु निदाघ दुःसह समय मरु-मग पथिक अनेक,
मंटे ताप कितेन को यह मारग-तरु एक ॥

यहाँ अप्रस्तुत मरुस्थल के मार्ग में स्थित वृक्ष के वृत्तान्त द्वारा उसी दशावाले किसी मध्यश्रेणी के दाता की अवस्था का वर्णन है।

इस पंकज के विकसे वन में न यहाँ भ्रम तू मधु-मत्त-अली !
सुख-लेश नहीं अति क्लेशमयी यह नाशक हैं सब रंगरली,
मतिमूढ़ ! अरे इस कानन का वह भक्त है गजराज बली,
उड़ जा अविलम्ब, विनाश न हो जवलों रक के इस कंज-कली ॥

यहाँ अप्रस्तुत भृङ्ग को सम्बोधन करके प्रस्तुत विषयासक्त मनुष्य के प्रति कहा गया है।

सारूप्य-निबन्धना के इस सादृश्य-मात्र भेद को 'अन्योक्ति' अल-
ङ्कार भी कहते हैं।

अप्रस्तुतप्रशंसा वैधर्म्य में भी होती है—

धन-अधन के सुख को न लखै करि चाटुता झूठ न बोलतु है,
न सुनै अति गर्व-गिरा उनकी करि आस भज्यो नहि डोलतु है,
मृदु-स्वाय समे पै हरे तून औ जव नींद लगे सुख सोवतु है,
धन रे मृग मित्र ! बताय हमें तप कीन्हो कहा जिहि भोगतु है।

वहाँ मृग के प्रति कथन अप्रस्तुत है। इस अप्रस्तुत द्वारा परार्थीन वृत्ति वाले सेवक के प्रति कहना अभीष्ट है। 'स्वतन्त्र-मृग' धन्य है। और परार्थीन वृत्ति 'अधन्य' वह वैधर्म्य है।

कुवलयानन्द में प्रस्तुत के द्वारा किसी दूसरे वाञ्छित प्रस्तुत के वर्णन में 'प्रस्तुताङ्कुर' नामक अलङ्कार माना है। दीक्षितजी का मत है कि अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का वर्णन है और इसमें प्रस्तुत द्वारा ही प्रस्तुत का वर्णन होता है। जैसे—

मनमोहक मंजुल मालति है फिर भी अलि ! क्यों भटका किरता,
पहुँचा उड़ जा इस केतकी पै पर देख वहाँ रहना डरता,
वस मान कहा अनुरक्त न हो लख ऊपर की यह सुंदरता,
छिद जायगा कंटक से, मधु की अभिलाष बृथा करता-करता ।

अपने प्रियतम के साथ पुष्पवाटिका में टहलती हुई किसी नायिका की यह भ्रमर के प्रति उक्ति है। कुवलयानन्द में इसकी स्पष्टता करते हुए लिखा है—अप्रस्तुतप्रशंसा में भृङ्गादि के प्रति प्रत्यक्ष कथन नहीं होता है, अतः वे अप्रस्तुत होते हैं। यहाँ वाटिका में भृङ्ग को मालती लता पर से केतकी पर गया हुआ देखकर भृङ्ग के प्रति नायिका द्वारा प्रत्यक्ष उपालम्भ दिया गया है अतः प्राकरणिक होने से प्रस्तुत है। भृङ्ग के प्रति उपालम्भ रूप इस वाच्यार्थ में, वक्ता जो सौन्दर्याभिमानिनी कुल-बधू है उसके द्वारा, सर्वस्व को हरण करने वाली सकंटका केतकी के समान वेश्या में आसक्त रहने वाले निज प्रियतम के प्रति जो उपालम्भ सूचन किया गया है वह भी वाञ्छित है अतः प्रस्तुत है।

(३२) पर्यायोक्ति अलङ्कार

अभीष्ट अर्थ का भंग्यन्तर से कथन किये जाने को पर्यायोक्ति अलङ्कार कहते हैं ।

पर्यायोक्ति का अर्थ है पर्याय (दूसरे प्रकार) से कहना । अर्थात् अपने अभीष्ट अर्थ को सीधे तरह से न कह कर घुमाकर दूसरी तरह से कहना ।

गरव-विनासक लियन को लखि तोको रन मांहि,
किहिँ अरि-नृप की राज-श्रिय तजत पतिव्रत नांहि ।

किसी राजा की प्रशंसा में कहना तो यह अभीष्ट है कि 'सब शत्रुओं पर युद्ध में तुम विजय प्राप्त करते हो' इस बात को इसी प्रकार न कह कर 'संग्राम में तुम्हें देखकर किस शत्रु की राज्य-लक्ष्मी पतिव्रत को नहीं छोड़ देती है' इस प्रकार भंग्यन्तर से कहा है ।

यहाँ 'सब शत्रुओं पर तुम विजय प्राप्त करते हो' यह बात यद्यपि स्पष्ट नहीं कही जाने से वाच्यार्थ नहीं है—व्यंग्यार्थ है । पर व्यंग्यार्थ जैसे अवाच्य होता है अर्थात् ध्वनित होता है, वैसे यह अवाच्य नहीं है क्योंकि यह शब्द द्वारा भंग्यन्तर से कहा गया है अतएव ध्वनि नहीं है । ध्वनि में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ भिन्न-भिन्न होते हैं ।

चौरासी गिन लक्ष रूप नट उयो लाया बना के नये,

बारंवार कृपाभिलाप कर मैं ये आप ही के लिये,

हूए जोकि प्रसन्न देख उनको, मांगूं वही दो हरे !

आये जो न पसंद, नाथ ! कहिये ये स्वांग लाना न रे !

यहाँ भगवान् से मोक्ष की प्रार्थना अभीष्ट है, उसे भंग्यन्तर से कहा गया है ।

“यहि घाट तें थोरिक दूरि अहै कटि लौं जल थाह दिखाइहौं जू,
घरसै पग-धूरि तयै तरनी घरनी घर को समुझाइहौं जू,
'तुलसी' अवलंब न और कछु लरिका केहि भांति जिआइहौं जू,
वरु मारिये मोहि विना पग धोये हौं नाथ न नाव चढ़ाइहौं जू” ।

यहां भगवान् श्रीरामचन्द्र जी के चरण प्रक्षालन करने के इष्टार्थ को केवट ने स्पष्ट न कह कर दूसरे प्रकार से कहा है ।

पावन हुआ स्थल यह जहाँ पद आपके अर्पित हुए,

रूप-छवि की माधुरी से नेत्र आप्यायित हुए,

मधुर श्रवणामृत रसायन-वचन का कर दान क्या—

सम्मान्य ! इस जन के श्रवण अब सफल करियेगा न क्या ॥

‘आप अपने यहाँ आने का अपना अभीष्ट कहिये’ इस बात को यहाँ इस पद्य के उत्तरार्द्ध में प्रकारान्तर से कहा गया है ।

दूसरा पर्यायोक्ति अलङ्कार

अपने इष्ट-अर्थ को साक्षात् (स्पष्ट) न कह कर उस (इष्ट) की सिद्धि के लिए प्रकारान्तर (दूसरे प्रकार) से कथन किए जाने को द्वितीय पर्यायोक्ति कहते हैं ।

इसका लक्षण चन्द्रालोक और कुवलयानन्द में 'व्याज (वहाने) से इष्ट साधन किया जाना' लिखा है । किन्तु इस लक्षण द्वारा 'पर्याय-उक्ति' अर्थात् प्रकारान्तर से कहा जाना, यह इस अलङ्कार में जो विशेष चमत्कार है वह स्पष्ट नहीं हो सकता है । अतः यहाँ आचार्य दण्डी के मतानुसार लक्षण लिखा गया है ।

उदाहरण—

वसन छिपाई चोर क्यों न देतु है गैद यह,
अस कहि नंदकिसोर परस्यो गोपी उर चतुर ॥

यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण ने उर-स्थल स्पर्श करने के इष्टार्थ (वाङ्मितार्थ) को स्पष्ट न कह कर पूर्वार्द्ध में गोपाङ्गना को प्रकारान्तर से कहा है ।

(३३) व्याजस्तुति अलङ्कार

निन्दा के वाक्यों द्वारा स्तुति और स्तुति के वाक्यों द्वारा निन्दा करने को व्याजस्तुति अलङ्कार कहते हैं ।

व्याजस्तुति का अर्थ है व्याज अर्थात् वहाने से स्तुति । व्याजस्तुति में स्तुति के वहाने से निन्दा और निन्दा के वहाने से स्तुति की जाती है ।

निन्दा में स्तुति—

सुर-लोक से आप गिरीं जननी ! अबनी-तल-दुःख-निवारण को,
दिक्-अंबर भी शिव ने तुमको ली अट्टा में छिपा, कर धारण सो,

निरलोभियों के मन लुब्ध बना करती तुम क्या न प्रतारण* हो,
गुण-राशि में दोष तुम्हारे यही कहते सब हैं, न अकारण जो ॥

यहाँ श्री गङ्गाजी की निन्दा प्रतीत होती है, पर वस्तुतः उनकी
स्तुति है

“दिसि दिसि देखि दीठि चपल चलावै मनि—

भूपन दिखावै मंजु विभव विसाला ज्यों ॥

सुवरन-सेवी† अभिरूप जन‡ आवै तिन्हें ।

आसु° अपनावै मिलि लावै गरै माला ज्यों ॥

कोटिन॥ पै कोटिन कुमावै अर्थ कामिन तैं ।

सदन न सुनो राखै राग इकताला ज्यों× ॥

निलज निसर्ग नृप राम की समृद्धि सांची ।

वित्ताकार वृद्धन बुलावै वरवाला+ ज्यों” ॥

यहाँ बूंदी नरेश रामसिंह की समृद्धि को वेश्या के समान निर्लज
कह कर निन्दा के व्याज से राजा की स्तुति की गई है। यह श्लेष-
मूलक व्याजस्तुति है ।

* ठगई । † राजा पक्ष में साक्षर विद्वानों की सेवा करने वाली,
वेश्या के पक्ष में सुवर्ण-धन । ‡ राजा पक्ष में पण्डित, वेश्या पक्ष में
अच्छे रूप वाले । ° शीघ्र । ॥ राजा पक्ष में कोटि अर्थात् शास्त्रीय निर्णय,
वेश्या पक्ष में करोड़ों रुपये । × इकताला राग जिसमें स्थान रिक्त
(खाली) नहीं रहता है । + वेश्या ।

स्तुति में निन्दा—

तब सेमर का जगतीतल में यह भाग्य कहा कम है किससे ?
अरुण-प्रभ पुष्प खिले जिसके लख लज्जित हों सरसीरुह से,
समझें जलजात मराल तथा मकरंद-प्रलोभित भृंग जिसे,
करके फल-आश विहंगम हैं अनुरक्त सदा रहते जिससे ॥

जिसके फूलों की सुन्दरता पर सुख होके आये हुए आशावद्ध पक्षी
गण निराश हो जाते हैं, उस सेमर के वृत्त की यहाँ स्तुति की गई है
किन्तु वास्तव में निन्दा है। यहाँ सेमर का वृत्तान्त अप्रस्तुत है वस्तुतः
बहिराडम्बर वाले कृपण व्यक्ति के प्रति कहा गया है अतः यह अप्र-
स्तुत प्रशंसा से मिश्रित व्याजस्तुति है।

बालि ने काँख में दावि कियो अपमान तऊ न भये प्रतिकारी,
नाक द कान कटी भगिनी लखि हू न कछू रिस चित्त विचारी,
पूत को मारि जराइ दी लंक पै मारुती हू पै दया उर धारी,
रावन ! हौं जग में न लखौं क्षमता में करै समता जु लिहारी ॥

रावण के प्रति अंगद के इन वाक्यों में स्तुति के वहाने निन्दा की
गई है। यह शुद्ध व्याजस्तुति है।

(३४) आक्षेप अलङ्कार

‘आक्षेप’ शब्द अनेकार्थी है। यहाँ आक्षेप का अर्थ निषेध है।
निषेधात्मक चमत्कार की प्रधानता के कारण इस अलङ्कार का नाम
आक्षेप है।

आक्षेप में कहीं निषेध का और कहीं विधि का आभास होता है।
अतः आक्षेप अलङ्कार तीन प्रकार का होता है।

प्रथम आक्षेप

विवक्षित* अर्थ का निषेध जैसा किये जाने को प्रथम आक्षेप अलङ्कार कहते हैं।

अर्थात् वास्तव में निषेध न होकर निषेध का आभास होना।

इसके तीन भेद हैं—

(१) विवक्षित अर्थ का वक्ष्यमाण (आगे को कहे जाने वाले) विषय में, अवक्तव्यता (नहीं कहने योग्य) रूप विशेषण कहने की इच्छा से निषेध का आभास होना। इसमें भी कहीं तो सामान्य रूप से सूचित की हुई सारी बात का निषेधाभास होता है और कहीं एक अंश कहकर दूसरे अंश का निषेधाभास होता है।

(२) विवक्षित अर्थ का उक्त-विषय में (कही हुई बात में) अति प्रसिद्धता रूप विशेष कहने की इच्छा से निषेधाभास होना। इसमें कहीं वस्तु के स्वरूप का और कहीं कही हुई बात का निषेधाभास होता है।

वक्ष्यमाण निषेधाभास—

रे खल ! तेरे चरित ये कहिहैं सगहिँ सुनाय,

अथवा कहियो हत-कथा उचित न मोहि जनाय ॥

*जो बात कहने के लिये अभीष्ट हो उसको विवक्षित अर्थ कहते हैं।

†किसी खास बात को सूचित करने के लिये।

यहाँ नीच का चरित्र जो कहना अभीष्ट है वह वक्ष्यमाण है—कहा नहीं गया है, 'कहिहौं' पद से भावि कथनीय है। उसका चौथे चरण में जो निषेध है यह 'खल-चरित्र का कहना भी पाप है' इस विशेष-कथन की इच्छा से है, अतः निषेध का आभासमात्र है। यहाँ सूचित की हुई बात का निषेध है।

खिली देखि नय-मालती विरह-विकल वह बाल,
अथवा कहिये में कथा कहा लाभ इहि काल ॥

विरह-निवेदना-वृत्ति की नायक के प्रति उक्ति है। 'वह तुम्हारे वियोग में मर जायगी' यह कहना अभीष्ट है, किन्तु यह वाक्यांश कहा नहीं है, उत्तरार्द्ध में जो निषेध है वह नायिका की इस वर्णनातीत अवस्था का सूचन करने के लिये निषेध का आभास है।

उक्त-विषय में स्वरूप का निषेधाभास—

“दसमुख मैं न बसीटी आयउं ।”

रावण के प्रति अंगद की इस उक्ति में उक्त-विषय में निषेध का आभास है, क्योंकि अंगद दूत-कार्य करता हुआ भी वह अपने दूतपने के स्वरूप का निषेध करता है।

उक्त-विषय में कही हुई बात का निषेधाभास—

चन्दन चन्द्रक चन्द्रिका चन्द-साल मनि-हार,
हौं न कहौं सब होय ये ताको दाहन-हार ॥

विरह-ताप-सूचन करना, विवक्षित है, जिसका चौथे पाद में कथन करके भी 'हौं न कहौं' पद से जो निषेध है वह निषेधाभास है।

यह निषेध, ताप की अधिकता रूप विशेष कथन के लिये, किया गया है।

द्वितीय आक्षेप

पक्षान्तर ग्रहण करके कथित अर्थ का निषेध किये जाने को द्वितीय आक्षेप कहते हैं।

कुरु-वृद्ध को युद्ध के धर्म विरुद्ध होते न सिखिडिहि कै समुहानी,
गुरु द्रौन हू मौन है सख तजे सुत धर्म अहो ! जय भूठ बखानी,
छल ही सों हत्यो न कहा अय मोहि कहै दुरजोधन ये जग जानो,
तुम केसव ! तथ्य कहौ न कहौ, चलिहै न कहा यह सत्य कहानी ॥

गदा के प्रहार से भूमि में गिरे हुए दुर्योधन की श्रीकृष्ण के प्रति उक्ति है। दुर्योधन ने 'चलिहै न कहा यह सत्य कहानी' यह पक्षान्तर ग्रहण करके 'न कहौ' पद से निषेध किया है।

“छोड़-छोड़ फूल मत तोड़ आली ! देख मेरा-

हाथ लगते ही यद कैसे कुम्हिलाये हैं।

कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है,

दुःखिनी लता के लाल आंसुओं से छाये हैं।

किन्तु नहीं चुन ले खिले खिले फूल सब,

रूप गुच्छ गंध से जो तेरे मन भाये हैं।

जाये नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिये;

गौरव के संग चढ़ने के लिये जाये हैं ॥”

उर्मिला ने पूर्वाद्ध में फूल तोड़ने का निषेध करके उत्तराद्ध में पक्षान्तर ग्रहण करके तोड़ने को कहा है ।

तृतीय आक्षेप

विशेष कथन की इच्छा से अनिष्ट में सम्मति का आभास होने को तृतीय आक्षेप अलङ्कार कहते हैं ।

अर्थात् विधि का आभास होना ।

“जाहु जाहु परदेस पिय ! मोहि न कछु दुख भीर,
लहहुँ ईस ते यिनय करि मैं हू तहां सरीर” ॥

विदेश जाने को उद्यत नायक के प्रति नायिका की इस उक्ति में ‘जाहु जाहु’ पद से विदेश-गमन रूप अनिष्ट की जो सम्मति है वह सम्मति का आभास मात्र है क्योंकि ‘आपके वियोग में मैं न जी सकूँगी’ यह विशेष-अर्थ उत्तराद्ध में सूचित किया गया है । आक्षेप का यह भेद काव्यादर्श में ‘अनुज्ञाक्षेप’ नाम से कहा गया है ।

“मानु करत बरजति न हौं उलटि दिवावत सौंह,
करी रिसौंही जायगी ? सहज हँसौंही भौंह” ॥

मानिनी नायिका को मान करने के लिये पूर्वाद्ध में सखी कह रही है, वह आभासमात्र है । क्योंकि सखी के—‘क्या तुमसे अपनी हँसोहों भौंहें रिसोहों की जा सकेंगी ?’ इस कथन के द्वारा मान का निषेध ही सूचित होता है ।

(३५) विरोध या विरोधाभास अलङ्कार

वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध के आभास के वर्णन को 'विरोध' अलङ्कार कहते हैं ।

वास्तव में विरोधात्मक वर्णन में दोष होने के कारण विरोध अलङ्कार में विरोध का आभास होता है, अर्थात् विरोध न होने पर भी विरोध जैसा प्रतीत होना । इसके जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य के साथ परस्पर एक दूसरे का विरोधाभास होने में दश भेद होते हैं ।

कुछ उदाहरण—

दव सम नव-किसलय लगत अरु ह्वै लगत मृनाल,
लाल ! भयो वा बाल को विरह-विकल यह हाल ॥

शीतल स्वभाव वाले मृनाल आदि पुष्प जाति को अग्नि के समान ताप-कारक कहने में विरोध प्रतीत होता है, पर वियोग में वे दाहक ही होते हैं, अतः विरोध का आभास है । यहाँ पुष्प जाति से ताप जाति का विरोध है ।

सरब की रैन दैन आनँद के साज सबै,
सोभित सु मंदिर सो स्वच्छ अवरेख्यो आज ।
तामें गिरिराज कुञ्ज-गली हू इकोर बनी,
तहाँ रास-मण्डल सिंगार सित लेख्यो आज ।
कुंडल के ऊपर ते श्री-मुख विलोकवे को,
दरब्यो स-नाल कौल कीट तरै पैख्यो आज ।

भांकी द्वारकेश की निहारि के अचेतन से,

चेतन अचेतन हूँ चेतन भो देख्यो आज ॥

यहाँ चेतन मनुष्य जाति का अचेतन क्रिया के साथ और अचेतन कमल जाति का चेतन क्रिया के साथ विरोध है, श्रीप्रभु की महिमा से उसका परिहार है ।

“मोरपखा ‘मतिराम’ किरीट में कंठ बनी वनमाल सुशार्द,
मोहन की मुसकान मनोहर कुंडल डोलनि में छवि छाई,
लोचन लोल विसाल विलोकनि को न विलोकि भयो बस माई,
बा मुख की मधुराई कहा कहाँ मीठी लगे अखियान लुनाई” ॥

यहाँ ‘लुनाई’ गुण का मधुर गुण के साथ विरोध का आभास है ।

“या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहिं कोइ,
ज्यों ज्यों बूड़े श्याम रँग त्यों त्यों उज्ज्वल होइ” ॥

यहाँ श्याम-रंग ‘गुण’ द्वारा उज्ज्वल-रंग ‘गुण’ के उत्पन्न होने में विरोध है, किन्तु श्लेष द्वारा श्याम का अर्थ श्याम रंग के श्रीकृष्ण, हो जाने पर विरोध हट जाता है । यहाँ गुण का गुण के साथ विरोधाभास है ।

मृदुल मधुर हूँ खल-वचन दाइक होतु विसेस,
जदपि कठिन तउ सुख-करन सजन वचन हमेस ॥

यहाँ ‘मृदुल’ गुण का ‘दाइ’ क्रिया के साथ और ‘कठिन’ गुण का ‘सुख-करन’ क्रिया के साथ विरोधाभास है ।

जाते ऊपर को अहो ! उतर के नीचे जहां से कृती,
है पैडी हरि की अलौकिक जहां ऐसी विचित्राकृती,
देखो ! भू-गिरती हुई सगरजों को स्वर्गगामी किये,
स्वर्गारोहण मार्ग जो कि इनके क्या हैं अनोखे नये ॥

हरिद्वार की हरि की पैडियों का वर्णन है । नीचे उतरने की क्रिया से ऊपर चढ़ने की (स्वर्गलोक प्राप्ति की) क्रिया के साथ विरोध है पर यहाँ हरि की पैडियों द्वारा नीचे उतर कर श्रीगंगा-स्नान करने का तात्पर्य होने के कारण वास्तव में विरोध नहीं रहता है ।

विरोधाभास अलङ्कार की ध्वनि—

जहाँ 'अपि' 'तऊ' आदि विरोध-वाचक शब्दों के प्रयोग बिना विरोध का आभास होता है वहाँ विरोध की ध्वनि होती है—

“वंदौ मुनि-पद-कंजु* रामायन जिन निरमयउ,
सखर† स-कोमल मंजु दोष-रहित दूषण-सहित‡ ॥

श्री रामायणी कथा को 'सखर' 'सकोमल' और 'दोष-रहित' 'दूषण-सहित' कहने में विरोध के आभास की ध्वनि निकलती है । विरोध-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है ।

* महर्षि वाल्मीकिजी के चरण ।

† कठोरतायुक्त, अथवा खर राक्षस की कथायुक्त ।

‡ दूषण राक्षस की कथायुक्त ।

(३६) विभावना अलङ्कार

विभावना का अर्थ है—‘विभावयन्तिकारणान्तरमस्यामिति विभावना’ । अर्थात् विभावना अलङ्कार में कारणान्तर की कल्पना की जाती है । इसके छः भेद हैं:—

प्रथम विभावना

प्रसिद्ध कारण के अभाव में भी कार्योत्पन्न होने के वर्णन को प्रथम विभावना कहते हैं ।

यह दो प्रकार की होती है—उक्त-निमित्ता और अनुक्त-निमित्ता ।

उक्त-निमित्ता—

“रहति सदाई हरियाई हिय-घायनि में,
ऊरध उसास सो भक्रोर पुरवा की है ।

पीव पीव गोपी पीर-पूरित पुकारति हैं,
सोई ‘रतनाकर’ पुकार पपिहा की है ।

लागी रहै नैननि सौं नीर की भरी औ उटै—

चित्त में चमक सो चमक चपला की है ।

बिनु धनस्याम धाम-धाम ब्रज-मंडल में;

ऊधो ! नित बसति बहार बरसा की है” ॥

यहाँ धनस्याम (मेघ रूप कारण) के बिना ही बरसा रूप कार्य होना कहा गया है । ‘धनस्याम’ शब्द श्लिष्ट है—इसके मेघ और श्रीकृष्ण दो अर्थ हैं । ब्रज में नित्य बरसा के होने का कारण ऊपर के

तीनों चरणों में कारणान्तर कल्पना करके कहा गया है । अतः उक्त-
निमित्त है ।

अनुक्त-निमित्त—

पीती स्वयं है न किसे विलाती,
प्रमत्त हो तू ध्वनि ही सुनाती ।
तथापि उन्मत्त अहो ! बनाती,
विचित्रता कोकिल ! तू दिखाती ॥

उन्मत्त बनाने में मादक-वस्तु का सेवन प्रधान कारण होता है,
किन्तु इस कारण के अभाव में भी यहाँ उन्मत्तता रूप कार्य का होना
कहा गया है । यहाँ उन्मत्त बना देने का कारण नहीं कहा गया है
इसलिये अनुक्त-निमित्त है ।

“ओठ सुरंग अनूपम सोहैं सुभाव ही वीरिओ बाल न खाई,
भूपन हू विन भूपित देह सुअंजन हू विन नैन निकाई,
रूप की रासि विलास मई इक गोपकुमारि बनी छविछाई,
जावक दीन्हें बिना हू अली ! भलकै यह पाइन में अरुनाई” ॥

अधर के रक्त होने का कारण पान का खाना और शरीर के भूपित
होने आदि के कारण भूषण धारण करना आदि होते हैं । यहाँ इन
कारणों के बिना ही रक्त होना आदि कार्य कहे गये हैं । और इसका
निमित्त नहीं कहा गया है अतः अनुक्तनिमित्त है । यहाँ अधरादिकों
में स्वाभाविक अरुणता आदि का वर्णन होने के कारण यह स्वाभाविक
विभावना है ।

द्वितीय विभावना

कारण के असमग्र (अपूर्ण) होने पर भी कार्य की उत्पत्ति के वर्णन को द्वितीय विभावना कहते हैं ।

“तिय ! कत कमनैती* सिखी यिन जिह्वा भौह कमान,
चल-चित वेधत चुकत नहिं बंक-विलोकन वान” ॥

धनुष को डोर से खेंच कर सीधे बाणों से निशाना मारा जाता है अतः धनुष में डोरी का न होना और बाणों में टेढ़ापन होना अपूर्णता है । यहाँ डोरी-रहित भृकुटी रूप धनुष और कटाक्ष रूरी टेढ़े बाण इन दोनों अपूर्ण कारणों से ही चंचल-चित्त के वेधन करने का कार्य होना कहा गया है ।

“दीन न हो गोपे ! सुनो, हीन नहीं नारी कभी
भूत-दया-मूर्ति यह मन से शरीर से ।
क्षीण हुआ वन में लुधा से मैं विशेष तब
मुझको बचाया मातृ जाति ने ही खीर से ।
आया जब मारूं मुझे मारने को बार बार
अप्सरा अनीकिनी सजाये हेमन्तीर से ।
तुम तो यहाँ थीं, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ
जूझा मुझे पीछे कर पंचशर॥ वीर से” ॥

*धनुष-विद्या । †धनुष की प्रत्यंचा-डोरी । ‡कामदेव । ॥ कामदेव ।

यशोधरा के प्रति बुद्धदेव की इस उक्ति में यशोधरा के ध्यान मात्र अपूर्ण कारण द्वारा कामदेव की विजय करने का कार्य होना कहा गया है।

तीसरी विभावना

प्रतिबन्धक होने पर भी कार्य की उत्पत्ति कथन करने को तीसरी विभावना कहते हैं।

अर्थात् कार्य का बाधक* होने पर भी कार्य का उत्पन्न होना।

तेरे प्रताप रवि का नृप ! तेज जो कि—

लोकातिरिक्त सुविचित्र चरित्र, क्योंकि—

जो है अछत्र उनको यह ताप-हारी,

हैं छत्र-धारित उन्हें अति ताप-कारी ॥

छाते से सूर्य का ताप रुक जाता है। यहाँ राजा के प्रताप रूपी सूर्य द्वारा छत्र को धारण करने वालों को (छत्रधारी शत्रु राजाओं को) छाते रूप बाधक-कारण होने पर भी सन्तापित होना कहा गया है।

“तुव वैनी-व्याली रहै बांधी गुनन्ह बनाइ,

तऊ वाम ब्रज-चंद को बदावदी डसि जाइ” ॥

वेणी रूप सर्पिणी का गुणों (श्लेषार्थ-डोरों) से बाँधी हुई होना डंक मारने का प्रतिबन्धक है। फिर भी उसके द्वारा डसने रूप कार्य का किया जाना कहा गया है।

*रोकने वाला।

चौथी विभावना

अकारण से कार्य उत्पन्न होने के वर्णन को चौथी विभावना कहते हैं ।

अर्थात् जिस कारण से कार्य उत्पन्न होना चाहिये उस कारण के बिना दूसरे कारण द्वारा कार्य होना ।

आवतु है तिल-फूल तें मलय-सुगंध-समीर,
इंदीवर-दल जुगल तें निकरतु तीच्छन तीर ॥

न तो मलय सुगन्धित वायु के आने का (उत्पन्न होने का) कारण तिल का पुष्प हो सकता है और न वायुओं के निकलने का (उत्पन्न होने का) कारण कमलदल ही । किन्तु यहाँ इन दोनों अकारणों द्वारा इन दोनों कार्यों का उत्पन्न होना कहा गया है* । यहां रूपकातिशयोक्ति मिश्रित है ।

पंचम विभावना

विरुद्ध कारण द्वारा कार्य की उत्पत्ति होने के वर्णन को पाँचवीं विभावना कहते हैं ।

“मार † सु मार करी खरी मरी मरीहि न मार,
सींच गुलाब घरी घरी अरी ! बरीहिन बार ।”

* यहाँ कवि का तात्पर्य तिलफूल कहने का नायिका की नासिका से और कमलदल कहने का नायिका के नेत्रों से है ।

† कामधेव ।

यहाँ गुलाबजल रूप सीतल कारण द्वारा जलाना रूप विरुद्ध कार्य होना कहा गया है ।

छठी विभावना

कार्य द्वारा कारण उत्पन्न होने के वर्णन को छठी विभावना कहते हैं ।

ललन-चलन की बात सुनि दहक दहक हिय जात,
दग-सरोज से निकसि अलि ! सलिल-प्रवाह यदात ॥

जल से उत्पन्न होने से कमल का कारण जल है, किन्तु यहाँ दग सरोजों से जल के प्रवाह का उत्पन्न होना अर्थात् कार्य से कारण का उत्पन्न होना कहा गया है ।

भारतीभूषण में विभावना का सामान्य लक्षण यह लिखा है कि “जहाँ कारण और कार्य के सम्बन्ध का किसी विचित्रता से वर्णन हो ।” पृ० २२२ । किन्तु इस लक्षण में अतिव्याप्ति-दोष है क्योंकि कारणातिशयोक्ति और असंगति और विशेषोक्ति आदि में भी कारण और कार्य का विचित्र सम्बन्ध वर्णन होता है ।

(३७) विशेषोक्ति अलङ्कार

अखण्ड-कारण के होते हुए भी कार्य न होने के वर्णन को विशेषोक्ति कहते हैं ।

‘विशेषोक्ति’ पद ‘वि’ ‘शेष’ और ‘उक्ति’ से बना है । ‘वि’ उपसर्ग का अर्थ ‘गत’ है और ‘शेष’ का अर्थ यहाँ ‘कार्य’ है । न्याय-सूत्र के

भाष्यकार श्रीवात्स्यायन ने 'शेषवत्' ऐसा अनुमान का प्रभेद कहकर कार्य से कारण का उदाहरण दिया है। अतः विशेषोक्ति का शब्दार्थ यह है कि गत हो गया है कार्य जिसका ऐसे कारण की उक्ति अर्थात् कारण होते हुए कार्य का न होना कहा जाना। उद्योतकार ने विशेषोक्ति का अर्थ यह किया है कि कुछ विशेष (खास) बात के प्रतिपादन के लिये उक्ति होना—'किञ्चित् विशेषप्रतिपादयितुमुक्तिः ।'

'विभावना' में कारण के बिना कार्य उत्पन्न होता है और इसमें कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है। अतः यह 'विशेषोक्ति' अलङ्कार विभावना के विपरीत है। इसके तीन भेद हैं—

अनुक्त-निमित्ता—

रसीली मीठी है सुमधुर सुधा के रस मिली,
नसीली भी देखो प्रसुदित हमारी मति छली,
रुची से पी भी ली तदपि न विपासा शमन हो,
तुम्हारी कैसी ये सरस-कविता है नव अहो !॥

तृषा मिटाने का कारण तृप्ति-पूर्वक पान करना है। यहाँ रुचिपूर्वक पी लेने पर भी तृषा का शान्त न होना कहा गया है।

उक्त-निमित्ता—

देख रहा है प्रतिपल
अगणित जन प्रत्यक्ष मृत्यु-मुख-गत भी,
रागांध चित्त फिर भी
होता नहीं है यह विषय-विमुख कभी ॥

‘सर्वेदा जगत को मृत्यु-मुख में प्रवेश करते हुए देखना’ विषयों से विरक्त होने का कारण होने पर भी विरक्ति न होना कहा है। उसका निमित्त चित्त का रागान्ध होना कहा गया है।

है वापी* भी सरकत-मयी† रत्न-सोपान‡ वाली,
छाये हेमोत्पल° कल॥ जहां नाल वैदूर्य¶ शाली।
पानी भी है विमल उसमें हंस हैं हर्ष-पाते,
वर्षा में भी अति-निकट के मानसी को न जाते ॥

वर्षाकाल में अन्यत्र के जल में गदलापन आ जाने के कारण सारे हंस मानसरोवर को चले जाते हैं अतएव हंसों के मानसरोवर जाने का वर्षा-काल कारण है। यहाँ मेघदूत में यक्ष ने अपनी यह-वापिका के हंसों का वर्षा-काल में भी मानसरोवर को न जाना कहा है। और न जाने का निमित्त उस वावड़ी के जल का निर्मल होना कहा गया है अतः उक्त-निमित्त है।

अचिन्त्य-निमित्त—

कदन कियो हर मदन-तन तउ न कियो बल छीन,
इकलो ही कुसुमन-सरन त्रिसुवन करत अधीन × ॥

* जल की बावड़ी। † पत्तों के मणियों की। ‡ सीढ़ी—जीना।
° सुवर्ण कान्ति के कमल। ॥ मनोहर। ¶ एक प्रकार का रत्नलहसुनिया।

× त्रियोगिनी की उक्ति है, महादेवजी ने कामदेव को भस्म भी कर दिया, तो भी उसका बल नष्ट न किया। यह एक ही तीनों लोक को अपने वश में करता है।

यहाँ कामदेव के शरीर का नाश होने रूप कारण के होने पर भी उसके बल का नाश न होना कहा गया है। और इस बल-नाश के नहीं किये जाने का कारण अज्ञात होने से अचिन्त्य है।

(३८) असम्भव अलङ्कार

किसी अर्थ की सिद्धि की असम्भवता वर्णन की जाने को 'असम्भव' अलङ्कार कहते हैं।

गोपों से अपमान जान अपना क्रोधान्ध होके सभी—

की वर्षा व्रज इन्द्र ने सलिल से चाहा डुबाना सभी।

यो ऐसा गिरिराज आज कर से ऊँचा उठाके अहो !

जाना था किसने कि गोप-शिष्टु ये रक्षा करेगा कहो ?

गिरिराज के उठाये जाने रूप कार्य की सिद्धि की भगवान् श्रीकृष्ण को 'गोप-शिष्टु' कहकर 'जाना था किसने' इस कथन से असम्भवता कथन की गई है।

चन्द्रालोक में असम्भव नाम से यह अलङ्कार स्वतन्त्र लिखा है। काव्यप्रकाश और सर्वस्व में ऐसे उदाहरण 'विरोध' के अन्तर्गत दिलाये गये हैं।

“केसरि त्यों नल नील सुकंठ पहारहिँ ख्याल में खोदि बहैहँ,
अंगद औ हनुमान सुखेन सही 'लछिराम' धुजा फहरैहँ,
वानर भालु कुलाहल में जल-जीव तरंग सयै दधि जैहँ,
जानै को आज महीपति राम सयै दल वारिधि बांधिके औहँ”।

समुद्र पर सेतु बांधने के कार्य की यहाँ 'जाने को आज.....'
इस कथन द्वारा असम्भवता कही गई है ।

(३९) असङ्गति अलङ्कार

असङ्गति का अर्थ है सङ्गति न होना अर्थात् स्वाभाविक सङ्गति का त्याग । असङ्गति अलङ्कार में कारण और कार्य की अथवा कार्य की स्वाभाविक (नियत) सङ्गति का त्याग वर्णन किया जाता है । इसके तीन भेद हैं—

प्रथम असङ्गति

विरोध के आभास सहित कार्य और कारण के एक ही काल में वैयधिकरण* वर्णन को प्रथम असङ्गति अलङ्कार कहते हैं ।

कारण और कार्य एक ही स्थान पर हुआ करते हैं, जैसे—धूँ आ होता है वहीं अग्नि होती है । किन्तु प्रथम असङ्गति में इस नियत सङ्गति को त्याग कर कारण अन्यत्र और कार्य अन्यत्र वर्णन किया जाता है । लक्षण में विरोध के आभास सहित इसलिये कहा गया है कि जहाँ विरोध के आभास बिना कार्य और कारण का वैयधिकरण होता है वहाँ अलङ्कार नहीं होता है । जैसे—

जौलों यह टेदो करतु भौँइ-चाप कमनीय,
तौलों वान-कटाक्ष सों विधि जावतु मो हीय ॥

* अधिकरण का अर्थ है आश्रय-आधार और वैयधिकरण का अर्थ है पृथक्-पृथक् आश्रय अर्थात् पृथक्-पृथक् स्थान पर होना ।

यहाँ हृदय-वेधन रूप कार्य और चाप-आकर्षण रूप कारण का वैयधिकरण्य होने पर भी विरोध नहीं क्योंकि धनुष का आकर्षण अन्यत्र और बाण का लगना अन्यत्र, यह वास्तविक वैयधिकरण्य है । अतः ऐसे वर्णनों में यह अलङ्कार नहीं होता है ।

उदाहरण—

हरत कुसुम-छवि कामिनी निज अंगन मुकुमार ,
पै वेधत यह कुसुमसर युवकन हिय सर मार ॥

पुष्प काम के बाण हैं । उनकी शोभा अपने अंग की शोभा द्वारा हरण करने का कामदेव का अपराध नायिका करती है अतः दण्ड का कारण जो अपराध है वह नायिका में है और इस अपराध का दण्ड—कामदेव द्वारा बाण मारने का कार्य—युवा पुरुषों में कहा गया है ।

“कत अवनी में जाइ अटत अठान टानि,
परत न जान कौन कौतुक विचारे हैं ।
कहै ‘रतनाकर’ कमल-दल हूँ साँ मंजु,
मृदुल अनूपम चरन रतनारे हैं ।
धारे उर अंतर निरंतर लड़ावैं हम,
गावैं गुन विविध विनोद मोद भारे हैं ।
लागत ओ कंटक तिहारे पाँय प्यारे ! हाय,
आइ पहिले ही हिय वेधत हमारे हैं ॥”

भगवान् श्रीकृष्ण के प्रति गोपीजनों की इस उक्ति में कांटा लगने रूप कारण भगवान् के चरण में और वेधन रूप कार्य गोपीजनों के हृदय में होना कहा गया है ।

यहाँ 'पहिले' के प्रयोग द्वारा कारण के प्रथम कार्य होना समझकर पूर्वोक्त 'कारणातिशयोक्ति' का भ्रम न करना चाहिये । क्योंकि यहाँ कांटा लगने रूप कारण के प्रथम वेधन रूप कार्य का होना नहीं कहा गया है । किन्तु कांटा लगने से भगवान् के चरण-वेधन के प्रथम गोपी-जनों का हृदय वेधन होना कहा गया है । चरण-वेधन और हृदय-वेधन में परस्पर कारण-कार्य-भाव नहीं—दोनों ही कार्य रूप हैं ।

विषयी नृपति कुसंग सो पथ्य-विमुख है आपु,
करत लोक-अपवाद-जुर* चढ़ि सचिवन संतापु ॥

यहाँ 'पथ्य के विमुख होना' (नीतिमार्ग को छोड़ना), यह कारण विषयी राजाओं के और 'लोक-निन्दा रूप ज्वर का ताप' यह कार्य मंत्रियों के होना कहा गया है । इसमें 'पथ्य' और 'जुर' शब्द श्लिष्ट हैं । अतः श्लेष मिश्रित है ।

असङ्गति का विरोधाभास से पृथक्करण—

'असङ्गति' में एकाधिकरण्य वालों का (एक स्थान पर रहना प्रसिद्ध हो उनका) वैयधिकरण्य होता है । और 'विरोध' में वैयधिकरण्य वालों का (भिन्न-भिन्न स्थान पर रहना प्रसिद्ध हो उनका) एकाधिकरण्य होता है ।

* ज्वर अथवा दुःख ।

द्वितीय असङ्गति

अन्यत्र कर्त्तव्य कार्य को अन्यत्र किये जाने को द्वितीय असङ्गति अलङ्कार कहते हैं ।

अर्थात् जो कार्य जिस उचित स्थान पर करने के योग्य हो उसे वहाँ न किया जाकर दूसरे स्थान पर किया जाना ।

नृप ! तव अरि-रमनीन के चरित विचित्र लखाहिं,
नयनन दिंग कंकन लगे तिलक लगे कर माँहि* ।

तिलक माथे पर लागाया जाता है और कङ्कण हाथ में धारण किया जाता है, यहाँ कंकण को नेत्रों पर और तिलक को हाथ पर लगाना कहा है ।

“सांभ समै आजु नन्दजू के नव मन्दिर में,
सजनी ! प्रकास लख्यो कौतुक रसाल मैं ।
रगमगे अंबर संवारि अंग भावती ने,
प्रेम सरसायो मनि भूपन विसाल मैं ।

* शत्रुओं की रमणियों के पति मर जाने पर वे रमणियाँ रुदन करती हुई आँसू पोंछती हैं, तब हाथ के कङ्कण नेत्र के समीप हो जाते हैं और सौभाग्य-चिन्ह-तिलक पोंछती हैं तब वह तिलक हाथ पर लग जाता है ।

‘सोमनाथ’ मोहन मुजान दरसाने लोंही,
रीम्कि अलवेली उरभानी और हाल में ।
मोरवारी वेसरि लै श्रवण मुजान चारु,
साजे पुनि भूलि कै करनफूल भाल में” ॥

यहाँ नासिका के भूषण वेसर का श्रवण पर और कर्णफूल का ललाट में धारण करना कहा है जो उचित स्थान से अन्यत्र है ।

तृतीय असङ्गति

जिस कार्य को करने को प्रवृत्त हो उसके विरुद्ध कार्य किये जाने को तृतीय असङ्गति अलङ्कार कहते हैं ।

मोह मिटावन हेत प्रभु ! लीन्हों तुम अवतार,
उलटो मोहन रूप धरि मोहीं सब ब्रज-नार ॥

यहाँ, विश्व का मोह (अज्ञान) मिटाने के लिए अवतार लेने वाले श्री कृष्ण द्वारा मोह मिटाने रूप कार्य के विरुद्ध ब्रजाङ्गनाओं को मोहित किया जाना कहा गया है ।

“काज महा रितुराज बली के यहाँ बनि आवतु है लखते ही,
जात कछो न कहा कहिए ‘रघुनाथ’ कहैं रसना इक एही,
साल रसाल तमालहि आदि दै जेतिक वृच्छलता बन जे ही,
नौ दल कीबे कीं कीन्हों विचार पै कै पतभार दिए पहले ही ॥

नवीन पत्रोत्पन्न करने को आए हुए वसन्त द्वारा पतभाड़ किया जाना विरुद्ध कार्य है ।

(४०) विषम अलङ्कार

विषम का अर्थ है सम न होना अर्थात् विषम घटना का वर्णन ।
इसके तीन भेद हैं—

प्रथम विषम

परस्पर में वैधर्म्य वाली वस्तुओं का सम्यन्ध अयोग्य* सूचन किये जाने को प्रथम विषम अलङ्कार करते हैं ।

“ऊवोन् ! सुधो विचार है धीं जु कछू समुझैं हमहूँ ब्रजवासी,
मानिहैं जो अनुरूप कही ‘मतिराम’ भखी यह बात प्रकासी,
जोग कहां मुनि लोगन जोग कहां अबला मति है चपला सी,
स्याम कहां अभिराम मुरूप कुरूप कहां वह कूवरी दासी ?”
यहाँ श्रीकृष्ण और कुब्जा का सम्यन्ध अयोग्य सूचन किया है ।

द्वितीय विषम

कर्त्ता को क्रिया के फल की प्राप्ति न होकर जहाँ अनर्थ की प्राप्ति होती है वहाँ द्वितीय विषम अलङ्कार होता है ।

“आई भुजमूल दिये सुधर सहेलिनि पै,
बाग में अजानि जानि प्रान कछू बहरैं ।
कहे ‘रतनाकर’ पै और हू विपाद बढ्यो,
याद परै सुखद सँजोग की दुपहरैं ।

* यथायोग्य न होना अर्थात् श्लाघनीय सम्यन्ध का अभाव होना ।

धीरज जरथो औ जिय-ज्वाल अधिकानी लखि—

नीरज-निकेत स्वेत-नीर भरी लहरैं ।

दंद भई दुसह दुचंद भई हीतल कौं,

सीतल सुगंध मंद माखत की लहरैं” ॥

यहाँ बाग में आकर वियोगिनी को चित्त बहलाने रूप इष्ट की प्राप्ति न होकर वहाँ के उद्दीपन-विभावों द्वारा प्रत्युत सन्ताप होने रूप अनिष्ट प्राप्ति है ।

“खोन गयो उनकी न सुतंत्रता आगनी कीरति खोन गयो मैं,

देन गयो उन कंठ कुठार न आपने पांव पै आप लयो मैं,

मैं उनकौ हनिवे को गयो नहिं हा उलटो हनि चित्त रयो मैं,

लेन गयो नहिं पातल कों पर आपनो गौरव देन गयो मैं ।”

महाराणा प्रताप को विजय करने को जा कर उनके द्वारा अपमानित होकर आये हुए राजा मानसिंह की यह उक्ति है । यहां महाराजा मानसिंह को विजय रूप फल की अप्राप्ति ही नहीं, अपमान होने रूप अनर्थ की प्राप्ति भी है ।

केवल इष्ट की अप्राप्ति में भी पण्डितराज ने यह अलङ्कार माना है । जैसे—

लोक-कलंक मिटाने को मृग-श्रंक यहाँ नभ से आकर,

तेरा विमल वदन हूआ था निष्कलङ्कता दिखला कर,

मृग-मद-तिलक-रेख मिस फिर भी कल्पित होने लगा वही,
निज आश्रित को सदा कलङ्कित करती हैं प्रमदा सचही* ॥

यहाँ चन्द्रमा को अपना कलङ्क दूर करने की अप्राप्ति है। इसमें अर्थान्तरन्यास अलङ्कार मिश्रित है—चौथे चरण में पहिले तीन चरणों के वाक्यार्थ का समर्थन किया गया है।

इष्ट की प्राप्ति पूर्वक अनिष्ट की प्राप्ति में भी यही अलङ्कार होता है। जैसे—

मद-मीलित-दृग द्विरद ने विष-तन्तु † कीन्ह खुजाल,
खुजली-सुख तैं हू अधिक बढ़ी जलन ततकाल ॥

खुजली करना चाहनेवाले हाथी को विष-वृत्त से खुजली के सुख रूप इष्ट की प्राप्ति होने पर भी विष-वृत्त के स्पर्श से उसके अंग में जलन उत्पन्न हो जाने के कारण अनिष्ट की प्राप्ति भी है।

तृतीय विषम

कारण के गुण-क्रियाओं से कार्य के गुण-क्रियाएँ क्रमशः विरुद्ध वर्णन करने को विषम का तीसरा भेद कहते हैं।

* चन्द्रमा अपना कलङ्क मिटाने के लिए पृथ्वी पर आकर कामिनी का सुख हुआ था पर यहाँ भी कस्तूरी के बिन्दु के तिलक—चिह्न के बहाने से कलङ्क बना ही रहा। † जिसके छू जाने से शरीर में जलन हो जाती है ऐसे कौंच आदि के वृत्त।

गुण-विरोध—

अन्तर्निर्मल मिष्ट शीतल सदा सु-स्वादु गम्भीर भी,
पाती है गुण की कहीं न समता श्रीजाह्नवी-नीर की ।
है वो यद्यपि श्वेत, दूर करता मालिन्य भी सर्वथा,
देता है पर कृष्ण-रूप उसकी है ये अनोखी प्रथा ॥

श्रीमङ्गा के निर्मल और श्वेत रंग के जल के स्नान और पान
के द्वारा श्याम रूप हो जाना (श्लेषार्थ श्रीकृष्ण-रूप प्राप्त हो जाना)
विरुद्ध है ।

क्रिया-विरोध—

प्रान-प्रिये ! तू निकट में आनँद देत अपार,
पर तेरे ही विरह की लाप करत तन छार ॥

यहाँ नायिका कारण है, आनन्द देना उसकी क्रिया है, उसके
द्वारा तापदान की क्रिया का विरोध है—जो सुख देता है उसके द्वारा
दुःख दिया जाना विपरीत है ।

असङ्गति अलङ्कार में कार्य-कारण का वैयधिकरण्य होता है । और
विरोध अलङ्कार में वैयधिकरण्य वालों का एकाधिकरण्य होता है और
(विषम के इस तीसरे भेद) में कार्य कारण के विजातीय गुण और
क्रिया का योग चमत्कारक होता है ।

(४१) सम अलङ्कार

‘सम’ का अर्थ यथायोग्य है । यह अलङ्कार ‘विषम’ के विपरीत है ।
इसके तीन भेद होते हैं—

प्रथम सम

यथायोग्य सम्बन्ध वर्णन किये जाने को 'सम' अलङ्कार कहते हैं ।

यथायोग्य सम्बन्ध कहीं उत्तम पदार्थों का और कहीं निम्न पदार्थों का होता है अतः यह दो प्रकार का होता है—

(१) 'सद्योग में' अर्थात् उत्तमों का श्लाघनीय यथायोग्य सम्बन्ध होना ।

(२) 'असद्योग में' अर्थात् असद् वस्तुओं का निन्दनीय यथायोग्य सम्बन्ध होना ।

सद्योग में—

भागीरथी ! विगरी गति में अरु तू विगरी गति की है सुधारक,
रोगी हों मैं भव-भोगी इस्यो अरु याकी प्रमिद्ध है तू उपचारक,
मैं तृपना अति व्याकुल हों तू सुधा-रस आकुल ताप-निवारक,
मैं जननी ! सरनागत हों अरु तू करुनारत है जगत्तारक ॥

'मैं विगरी गति' और 'तू विगरी गति की सुधारक' इत्यादि यहाँ श्लाघनीय योग्य सम्बन्ध वर्णन किये गये हैं ।

श्री लषा मिथिलेशनंदिनी श्याम राम नारायण रूप,
योग रमा से रमा-रमण का दर्शनीय है यह अनुरूप,
है सुवर्ण में सौरभ का यह मणि-कांचन का मिला सुयोग,
तृपित सुधा-सर पाके प्रमुदित कहने लगे यही सब लोग ॥

यहाँ श्री राम और जानकी जी का योग्य सम्बन्ध श्लाघनीय कहा गया है ।

असद्योग में—

उचित हि है बानर-सभा आसन मृदु तरु-साख,
नख-रद-छल आतिथि वहां करत चिकार सुभाष ॥

बानरों की सभा में वृद्धों की शाखाओं के आसन और दाँत तथा
नखों के क्षतों (घावों) का आतिथ्य आदि उसके अनुरूप ही कहे गये
हैं। यहाँ असत् योग है।

द्वितीय सम

कारण के अनुरूप कार्य वर्णन किये जाने को द्वितीय सम अलङ्कार
कहते हैं।

यह तीसरे 'विषम' अलङ्कार के विपरीत है। वहाँ कारण के प्रतिकूल
और यहाँ कारण के अनुकूल कार्य वर्णन किया जाता है।

बडवानल, विष, व्याल संग रखो जो जलनिधि मांदि,
अवलन को दुख देत ससि यामें अचरज काहि ॥

यहाँ वाडवाग्नि आदि के संग रहने वाले चन्द्रमा द्वारा सन्ताप
करने रूप कार्य उसके अनुरूप कहा है।

तृतीय सम

बिना अनिष्ट के कार्य की सिद्धि होने के वर्णन को तृतीय सम
अलङ्कार कहते हैं।

यह द्वितीय विषम अलङ्कार के विपरीत है। इसमें कार्य की सिद्धि
मात्र का वर्णन होता है और जहाँ उत्कट इष्ट की प्राप्ति होती है वहाँ
प्रहर्षण अलङ्कार होता है।

जल वसि नलिनी तप कियो ताको फल वढ पाय,
तो पद है या जनम में सु-गति लही इत आया* ॥

यहाँ सुगति (उत्तम लोक प्राप्त होने की गति) मिलने के लिये तप करने के उद्यम से कमलिनी को सुगति रूप कार्य की प्राप्ति कथन की गई है। यहाँ श्लेष मिश्रित 'सम' है—'सुगति' द्वयर्थक शब्द है।

कहीं अनिष्ट प्राप्ति में भी श्लेष के चमत्कार से 'सम' होता है—

आयो वारन लैन तू भलो सुयोग विचार,
आवत ही वारन मिल्यो कवि ! तोको नृप-द्वार ॥

हाथी मांगने की इच्छा से आये हुए किसी कवि के प्रति उक्ति है कि तू वारण (हाथी) मांगने को अच्छे मुहूर्त में आया जो तुझे राजा के द्वार पर ही वारण (निवारण—अन्दर जाने से रोक देना) मिल गया। यद्यपि श्लेष द्वारा निवारण रूप अनिष्ट की प्राप्ति है, पर राजद्वार पर क्षण भर के लिये निवारण किया जाना विषम की भाँति उत्कट अनिष्ट नहीं अतः कुवलयानन्द में यहाँ 'सम' माना है।

* हे प्रिये, सत्य है कि तप से सुगति मिलती है। कमलिनी ने सुगति प्राप्त करने के लिये जल में रह कर सूर्य की सेवा की थी उस तप के फल से उस (कमलिनी) ने इस जन्म में तुम्हारे चरण रूप होकर सुगति (गमन करने की सुन्दरता) प्राप्त की है।

(४२) विचित्र अलङ्कार

इच्छा के विपरीत प्रयत्न किये जाने के वर्णन को विचित्र अलङ्कार कहते हैं ।

विचित्र का अर्थ है अद्भुत, विस्मय अर्थात् आश्चर्य । विचित्र अलङ्कार में इच्छा के विपरीत प्रयत्न रूप अद्भुतता वर्णन की जाती है ।

सुख के अभिलाषित होकर किन्तु निरन्तर दुःख बड़े सहते ,
अति इच्छुक उन्नति के फिर भी वह नम्र सदैव बने रहते ।
तन-प्राण-समुत्सुक वे, न कभी निज-प्राण-विसर्जन में डरते ,
जन सेवक ये निज-इप्सित से सब कार्य विरुद्ध किया करते ।

सुख की प्राप्ति के लिये दुःख सहन करना, उन्नत होने के लिये नम्र होना और जीवन रक्षा के लिये प्राण त्याग करना ये सब इच्छा के विपरीत प्रयत्न कहे गये हैं ।

“नमत उँचाई काज लाज ही बढ़ाय जिय,
गुस्ता के हेत निज लघुता करत हैं ।
सुख ही के काज सब सहैं दुख बंदन को,
सञ्चन के जीतिवे को सांति ही धरतु हैं ।
कहै कवि ‘निरमल’ जो हैं संत बड़ भागी,
बातैं कोऊ आन अरौ तासों ना अरतु हैं ।
धन पाइवे के हेत धन ही को त्याग करें,
मान पाइवे के हेत मान ना भरतु हैं” ॥

यहाँ सन्त जनों के लघुता आदि कार्य गुरुता आदि की इच्छाओं के विपरीत है ।

“क्यों न सुर-सरितकों सुमिरि दरसि परसि मुख लेतु,
जाके तट में मरत नर अमर* होन के हेतु” ॥

अमर होने रूप इष्ट की इच्छा से ‘मरना’ विपरीत प्रयत्न है । विषम अलङ्कार के तीसरे भेद में कारण से कार्य के गुण या क्रिया विरुद्ध होते हैं और यहाँ इष्ट-सिद्धि के लिये विपरीत प्रयत्न है ।

(४३) अधिक अलङ्कार

बड़े आधेय† और आधारों‡ की अपेक्षा वस्तुतः छोटे भी आधार और आधेय क्रमशः बड़े वर्णन किये जाने को अधिक अलङ्कार कहते हैं ।

अधिक का अर्थ स्पष्ट है । अधिक अलङ्कार लक्षण के अनुसार आधारआधेय की अधिकता पर निर्भर है । यह दो प्रकार का होता है—

- (१) आधेय की अपेक्षा वस्तुतः आधार छोटा होने पर भी (आधार की उत्कृष्टता दिखाने के लिये) बड़ा वर्णन किया जाय ।
- (२) आधार की अपेक्षा वस्तुतः आधेय छोटा होने पर भी (आधेय की उत्कृष्टता दिखाने के लिये) बड़ा वर्णन किया जाय ।

* देव । † जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु में रक्खी जाती है वह आधेय है ।

‡ जिसमें कोई वस्तु रक्खी जाती है वह आधार है ।

प्रथम प्रकार—

यह लोक चतुर्दश आदि सभी जिसके प्रतिलोम अवस्थित हैं,
तब क्या गणना भुवि मंडल की यह अल्प विभाग बना मित है,
विधि शेष सुरेश महेश अहो ! जिसकी महिमा-वश मोहित हैं,
उसको निज अंक लिये सुखसे जननी निज-मंदिर शोभित हैं ॥

श्रीकृष्ण आधेय और यशोदाजी आधार हैं । जिनके प्रत्येक रोम में
अनेक ब्राह्मण स्थित हैं ऐसे श्रीकृष्ण की अपेक्षा यशोदाजी की गोद
वस्तुतः छोटी होने पर भी 'सुख से' और 'प्रमोदित' पदों द्वारा यहाँ
बड़ी वर्णन की है ।

सिच-प्रचंड-कोदंड कों तानत प्रभु भुजदंड,
भयो खंड वह चंड-रव नहिं मायो ब्रह्मंड ॥

यहाँ बड़े आधार-ब्रह्माण्ड की अपेक्षा आधेय-धनुष-भंग का शब्द
वस्तुतः न्यून होने पर भी 'नहिं मायो' पद द्वारा बड़ा कथन किया
गया है ।

(४४) अल्प अलङ्कार

छोटे आधेय की अपेक्षा वस्तुतः बड़ा आधार भी छोटा वर्णन किये
जाने को अल्प अलङ्कार कहते हैं ।

अल्प का अर्थ स्पष्ट है । अल्प अलङ्कार में लक्षण के अनुसार
आधाराधेय की अल्पता वर्णन की जाती है ।

“सुनहु स्याम व्रज में जगी दसम दसा की जोति,
जहँ मुँदरी अंगुरीन की कर में ढीली होति” ॥

यहाँ आधेय मुँदरी (अँगूठी) की अपेक्षा आधार-हाथ वस्तुतः बड़ा होने पर भी 'दीली होत' पद से छोटा कहा गया है ।

“ग्वाल हेत सात दिन धारयो एक कर ही पै,
गिरि गिरिराज ताकै कैसें अथ श्रम आत ।
विश्वभार उदर दिखायो मुख द्वार करि,
निरखे जसोदा कीन्हें चौकीसी चकीसी मात ।
धारयो ब्रह्म अंडज अनेक रोम-कूप जल,
दीसै जगदीस अथ यहैं पैल की-सी यात ।
उछरि-उछरि आत गेंद जिमि तो मैं लगि,
मेरो मन अणू आपहू तैं सो न धीरयो जात” ॥

यहाँ मन-आधेय की अपेक्षा भगवान् का रूप बड़ा होने पर भी 'आपहू तैं सो न धीरयो जात' इस वाक्य द्वारा छोटा कहा गया है ।

कुवलयानन्द में 'अल्प' को स्वतंत्र अलङ्कार लिखा है, अन्य ग्रन्थों में इसको अधिक अलङ्कार के अन्तर्गत माना है ।

(४५) अन्योन्य अलङ्कार

एक ही क्रिया द्वारा दो वस्तुओं को परस्पर कारणता होने के वर्णन को 'अन्योन्य' अलङ्कार कहते हैं ।

अन्योन्य का अर्थ है परस्पर । अन्योन्य अलङ्कार में दो वस्तुओं को परस्पर एक जाति की क्रियाओं का उत्पादक कहा जाता है ।

राजमरालन सों कल ताल* र तालसों राजमराल† सुहावै,
चंद की चाँदनी सों निसिहू निसि सों छवि चंद की चाँदनी पावै,
राजन सों कविराज बढ़ैं, जस-राजन को कविराज बढ़ावैं,
धरनीतल में लखि लेहु प्रतच्छ परस्पर ये सुखमा विलसावैं ॥

यहाँ राजमराल और ताल आदि को परस्पर में शोभा करने आदि एक जाति की क्रियाओं के उत्पादक कहे गये हैं ।

छोदी अँगुरिन पथिक ज्यों पीवन लाग्यो चारि,
प्रपापालिका‡ हू करी त्यों-त्यों पतरी धारि ॥

यहाँ पथिक और प्रपापालिका को परस्पर में साभिलाप निरीक्षण रूप उपकारात्मक एक क्रियाओं के उत्पादक कहे गये हैं ।

भारतीभूषण में अन्योन्य अलङ्कार के—परस्पर में कारणता, परस्पर उपकार और परस्पर समान व्यवहार में—तीन भेद कहकर पृथक्-पृथक् लक्षण लिखे हैं । पर प्राचीनों के निर्दिष्ट—‘एक जाति की क्रियाओं का परस्पर में उत्पादक होना’ इस लक्षण में सब का समावेश हो जाता है । अतः उपकारात्मक क्रियाओं का होना और समान व्यवहारात्मक क्रियाओं का होना उदाहरणान्तर मात्र है, नकि पृथक्-पृथक् भेद ।

(४६) विशेष अलङ्कार

विशेष का अर्थ है अ-सामान्य—असाधारण अर्थात् विलक्षण ।

* सरोवर । † हंस । ‡ प्याऊ पिलानेवाली ।

विशेष अलङ्कार में आधार के बिना आधेय की स्थिति होना इत्यादि विलक्षण वर्णन किया जाता है। इसके तीन भेद हैं—

प्रथम विशेष

प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय की स्थिति वर्णन किये जाने को प्रथम विशेष अलङ्कार कहते हैं।

वंदनीय किहिके नहीं वे कविन्द मतिमान,
स्वरग गये हूँ स्थित यहाँ जिनकी गिरा महान ॥

यहाँ कवि रूप आधार के बिना ही उनकी वाणी (काव्यात्मक शक्ति) रूप आधेय की स्थिति कही गई है।

“सूरवीर दाता सुकवि सेतु करावन हार,
बिना देह हूँ ‘दास’ ये जीवतु इहिँ संसार” ॥

यहाँ शूरवीर आदिकों की देह के बिना संसार में स्थिति कही गई है।

“जब क्षितिज के गर्भ में छिप भास्कर-प्रतिभा गई,
तब प्रतीचीव्योम में, आकर अरुणिमा छा गई।
देखकर उसकी प्रभा को यो उठी जी में तरंग,
छोड़ जाते हैं बड़े जन अंत यश अपना अभंग” ॥

यहाँ सूर्य-आधार के बिना अरुणिमा रूपी यश-आधेय की स्थिति कही है।

द्वितीय विशेष

किसी वस्तु की एक ही स्वभाव से एक ही काल में अनेक स्थानों पर स्थिति के वर्णन को द्वितीय विशेष अलङ्कार कहते हैं ।

कवि-वचनों में और रमणियों के नयनों में,
जनकनदिनी-हृदय प्रेम-पूरित लहरों में,
रघुनन्दन स्थित हुए साथ ही एक समय में
करके शिव-धनु-भंग उसी क्षण रंगालय में ॥

धनुष-भङ्ग के समय श्रीरघुनाथजी की एक ही रूप से और एक ही काल में कवि-वचन आदि अनेक स्थानों पर स्थिति वर्णन की गई है ।

तृतीय विशेष

किसी कार्य को करते हुए कोई दूसरा अशक्य कार्य भी किये जाने के वर्णन को तृतीय विशेष अलङ्कार कहते हैं ।

सुकृत कर्म श्रुति-विहित सभी शुभ, रहे न उसको करने शेष,
त्रिभुवन-श्रिय-वैभव भी उसने अपने वश कर लिये अशेष,
भोग-विलास देव-दुर्लभ भी भोग लिये आनन्द समेत,
किया तुम्हारा अर्चन कुछ भी जितने, शंकर ! कृपानिकेत !

यहाँ आशुतोष भगवान् शंकर के किञ्चित् अर्चन रूप कार्य करने वाले कर्ता द्वारा त्रिवर्ग—धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति रूप अशक्य कार्य किया जाना कहा गया है ।

गृहिणी सचिव क प्रिय सखी थी मम-जीवन हाय,
तुहि छीनत विभिने अहो ! का नहिं लियो छिनाय ॥

इन्दुमती के संहार करने रूप एक ही यत्न से विधाता द्वारा राजा
अज के सभी सुखों के नाश करने रूप अशक्य कार्यों का किया जाना
कहा गया है। यह संहार का उदाहरण है।

(४७) व्याघात अलङ्कार

जिस उपाय से किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कार्य सिद्ध किया जाय,
उसी उपाय से (उसी प्रकार के उपाय से) दूसरे किसी व्यक्ति
द्वारा वह कार्य अन्यथा (विपरीत) किये जाने को 'व्याघात' अलङ्कार
कहते हैं।

'व्याघात' में 'वि' और 'आघात' दो अंश हैं। 'वि' का अर्थ है
विशेष और आघात का अर्थ प्रहार या धक्का। अर्थात् विशेष प्रकार
का प्रहार ! व्याघात अलङ्कार में अन्य व्यक्ति द्वारा सिद्ध किये गये
कार्य को अन्य द्वारा प्रहार करके अन्यथा किया जाता है। कहा है—
'साधितवस्तुव्याहतिहेतुत्वात् व्याघातः'—काव्यप्रकाश वृत्ति।

दीन जनन को कहि वचन दुर्जन जग दुख देत,
तिनही सों हरषित करहिं सज्जन कृपानिकेत ॥

दुष्टों द्वारा जिस वचन कहने रूप उपाय से दीन जनों को दुःख
देने का कार्य किया जाता है, उसी वचन रूप उपाय से सज्जनों द्वारा
वह दुःख-रूप कार्य अन्यथा किया जाना अर्थात् सुख दिया जाना कहा
गया है।

“जो पिय जानतु हौ हमको अबला तो हमें कबहू मति छोड़ो”।

वन को जाते हुए श्रीरघुनाथजी ने वन को न चलने और घर पर रहने के लिये जानकीजी की, स्वाभाविक सुकुमारता और भीरुता आदि सूचक ‘अबला’ होने रूप जो कारण कहा था उसी ‘अबला’ होने रूप कारण को प्रत्युत जानकीजी ने साथ ले चलने का कारण सिद्ध किया है।

इस प्रकार के उदाहरणों को अलङ्कारसर्वस्व आदि में व्याघात का दूसरा भेद माना है, पर इन दोनों उदाहरणों में साधित वस्तु का व्याहनन (नाश) है, इसीलिये काव्यप्रकाश में दो भेद न मानकर एक ही भेद माना है।

काम को दृग-भंगि से था दग्ध शंकर ने किया,
कर रहीं दृग भंगि से ही जोकि जीवित हैं उसे,
रमणियों को लोग कहते हैं अतः हर-विजयिनी,
किन्तु हम तो मानते हैं कल्पना कवि की इसे ॥

इसमें श्रीशंकर द्वारा जिस दृष्टि-पात से कामदेव को दग्ध करने का कार्य किया गया, उसी दृष्टि पात से कामिनियों द्वारा कामदेव को जीवित (उत्तेजित) किया जाना कहा गया है।

(४८) कारणमाला अलङ्कार

पूर्व पूर्व कहे हुए पदार्थ, जहाँ उत्तरोत्तर कहे हुए पदार्थों के कारण कहे जाते हैं, वहाँ कारणमाला अलङ्कार होता है।

कारणमाला अर्थात् कारणों की माला । यहाँ उत्तरोत्तर कथित अनेक पदार्थों के—माला की भांति—शृंखलाबद्ध पूर्व पूर्व कथित अनेक पदार्थ कारण कहे जाते हैं ।

पूर्वाक्त मालादीपक में भी उत्तरोत्तर कथित पदार्थों के पूर्व पूर्व कथित पदार्थ कारण भाव से कहे जाते हैं, पर वहाँ उन सब का एक क्रिया में अन्वय होता है, यहाँ एक क्रिया में अन्वय नहीं होता है ।

विषयान के ध्यावन सो तिनमें रति है अभिलाष बढ़ावतु है,
अभिलाष न पूरन होय तवै चित क्रोध घनो भरि आवतु है,
नर क्रोधित है पुनि मोहित है स्मृति कां भ्रम हू उपजावतु है,
स्मृति भ्रष्ट भये मति नष्ट वनै मति-नष्ट भये विनसावतु है ॥

यहाँ पहिले कहा हुआ विषयों का ध्यान उसके पश्चात् कहे हुए विषयों की अभिलाषा का कारण कहा गया है । फिर 'अभिलाषा का पूर्ण न होना' क्रोध का कारण कहा गया है, इसी प्रकार उत्तरोत्तर कथित पदार्थों के यहाँ पूर्व पूर्व कथित पदार्थ कारण कहे गये हैं, अतः कारणों की माला है ।

जहाँ पूर्व पूर्व कथित पदार्थों के उत्तरोत्तर कथित पदार्थ कारण कहे जाते हैं वहाँ भी कारणमाला होता है । जैसे—

“मूल करनी को धरनी पै नर-देह लैबो,

देहन को मूल एक पालन सु नीको है ।

देह पालिवे को मूल भोजन सु पूरन है,

भोजन को मूल होनो वरपा घनी को है ।

‘मूल’ कवि मूल यरपा को है जजन जप,
 जजन जु मूल वेद-भेद बहु नीको है ।
 वेदन को मूल ज्ञान, ज्ञान मूल तरबो त्यों,
 तरबे को मूल नाम भानु-नंदिनी को है” ॥

यहाँ ‘नर-देह लैवो’ आदि जो उत्तरोत्तर कथित हैं वे पूर्व पूर्व कथित करनी आदि के कारण कहे गये हैं ।

(४९) एकावली अलङ्कार

पूर्व पूर्व में कही हुई वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर कथित वस्तु विशेषण भाव से स्थापन अथवा निषेध की जाने को ‘एकावली’ अलङ्कार कहते हैं ।

‘एकावली’ एक लड़ वाले हार को कहते हैं । हार में पहिले वाले मोती के साथ उसके बाद का मोती स्थापित किया जाता है—गूँथा जाता है । उसी प्रकार इस अलङ्कार में पूर्व कथित पदार्थ के साथ उत्तर कथित पदार्थ का स्थापन किया जाता है ।

विशेषण-भाव से स्थापन—

सुमति वही निज-हित लखै हित वह जित उपकार,
 उपकृति वह जहँ साधुता साधुन हरि-आधार ॥

यहाँ पूर्व कथित ‘सुमति’ का इसके उत्तर-कथित ‘निज हित लखै’ विशेषण है । फिर ‘हित’ का ‘उपकार’ विशेषण है, इस प्रकार उत्तरोत्तर कथित वस्तु का विशेषण भाव से स्थापन किया गया है ।

विशेषण-भाव से निषेध—

“सोहत सो न सभा जहँ वृद्ध न, वृद्ध न ते जु पढ़े कछु नाहीं,
ते न पढ़े जिन साधु न साधित दीह दया न दिखे जिन माहीं,
सो न दया जु न धर्म धरै धर धर्म न सो जहँ दान वृथा ही,
दान न सो जहँ साँच न ‘केसव’ साँच न सो जु वसै छल छाहीं।”

यहाँ सभा आदि के उत्तरोत्तर कथित वृद्धादिक विशेषण हैं, उनका ‘सो न’ आदि द्वारा विशेषण भाव से निषेध किया गया है।

भारतीभूषण में एकावली का—

“सोहत सर्वसहा शिव शैल तें शैलहु कामलतान उमंग तें,
कामलता विलसै जगदंव तें अंगहु संकर के अरधंग तें,
संकर अंगहु उत्तम अङ्ग तें उत्तम अङ्गहु चन्द प्रसंग तें,
चन्द जटान के जूटन राजत जूट-जटान के गंग-तरंग तें।”

यह उदाहरण दिया है। इसमें एकावली नहीं किन्तु कारणमाला अलङ्कार है। क्योंकि शिव-शैल आदि उत्तरोत्तर कथित पदार्थ सर्वसहा (पृथ्वी) आदि पूर्व-कथित पदार्थों की ‘सोहत’ आदि क्रियाओं के कारण कहे गये हैं, न कि विशेषण। कारणमाला और एकावली में यही तो अन्तर है। स्वयं ग्रन्थकार ने सार अलङ्कार के प्रकरण में अपने भारतीभूषण में लिखा है—“पूर्वोक्त ‘कारणमाला’ ‘एकावली’ और ‘सार’ में शृङ्खला-विधान तो समान होता है, किन्तु ‘करणमाला’ में कार्य-कारण का, ‘एकावली’ में विशेष्य विशेषण का और यहां (सार में) उत्कर्ष का सम्बन्ध होता है।”

(५०) सार अथवा उदार अलङ्कार

पूर्व पूर्व कथित वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर कथित वस्तु का धारा प्रवाह रूप से अन्त तक अधिकाधिक उत्कर्ष वर्णन करने को सार अलङ्कार कहते हैं ।

‘सार’ का अर्थ है उत्कर्ष । सार अलङ्कार में स्वरूप, धर्म इत्यादि अनेक प्रकार का उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन किया जाता है ।

सारोत्कर्ष—

जग में जीवन सार है तासों संपति सार,
संपति सों गुन सार है गुन सों पर उपकार ॥

यहां जीवन आदि से उत्तरोत्तर वस्तु का ‘सार’ पद द्वारा उत्कर्ष कहा गया है ।

धर्मोत्कर्ष—

“सिला कठोरी काठ ते ताते लोह कठोर,
ताहू ते कीन्हों कठिन मन तुम नंदकिसोर !”

यहां ‘कठोर’ धर्म द्वारा उत्तरोत्तर वस्तु का उत्कर्ष कहा गया है ।

स्वरूपोत्कर्ष—

उन्नत अति गिरि गिरिन सों हरि पद है बिख्यातु,
ताहू सों ऊँचो घनो संत-हृदय दरसातु ॥

यहां गिरि आदि के उत्तरोत्तर कही हुई वस्तु का स्वरूपोत्कर्ष है ।

केवल श्लाघ्य पदार्थों के उत्कर्ष में नहीं किन्तु अश्लाघ्य पदार्थों के उत्कर्ष में भी अर्थात् उत्तरोत्तर अपकर्ष में भी 'सार' अलङ्कार माना गया है । जैसे—

रहिमन बे नर मर चुके जे कहुं मांगन जाय,
उनते पहिले बे मरे जिन मुख निकसत नांय” ॥

यहाँ उत्तरोत्तर कथित वस्तु का अपकर्ष वर्णन है ।

(५१) यथासंख्य अलङ्कार

क्रमशः कहे हुए अर्थों का जहाँ क्रमशः अन्वय (यथाक्रम सम्बन्ध) होता है वहाँ 'यथासंख्य' अलङ्कार होता है ।

यौवन-वय सों संकित हैं सरमाय,
सील-सौर्य-चल-दुति सों अति ललचाय,
रामहिं लखि सिय-लोचन-नलिन मुहाहिं,
सकुचत विकसत छिन छिन धनु-मख माहिं * ॥

यहाँ प्रथम पाद का चौथे पाद के 'सकुचत' के साथ और दूसरे पाद का चौथे पाद के 'विकसत' के साथ क्रमशः अन्वय है अर्थात् यथाक्रम सम्बन्ध है ।

* स्वयम्बर के समय जानकीजी के नेत्र श्रीरघुनाथजी की यौवन अवस्था को देखकर संकुचित और उनके शौर्यादि गुणों को देखकर विकसित हुए ।

“परसत नीर तीर वंजुल-निकुंज कहूँ,
 और फलफूल की न खूल उर ल्यावै हैं,
 कहै ‘रतनाकर’ पसारे कर गंग ओर,
 सुरपुर-पथ कहूँ तरु दिखरावै हैं,
 मृग कलहंस बलीवरद मयूर सबै,
 पाइ जल ग्रीवहिँ उचाई मटकावै हैं,
 चंद, चतुरानन, पंचानन, पडानन के,
 याननि को हेरि हैंसि आनन बिरावै हैं ।”

यहाँ तीसरे पाद में कहे हुए मृग, कलहंस, बलीवरद (बैल) और मयूर का चंद, चतुरानन, पंचानन (श्री शिव) और पडानन (कार्तिकेय) के वाहनो (मृग, हंस, नन्दी और मयूर) के साथ सम्बन्ध है ।

(५२) पर्याय अलङ्कार

एक वस्तु की क्रमशः अनेकों में स्वतः स्थिति हो अथवा दूसरे द्वारा की जाय उसे पर्याय अलङ्कार कहते हैं ।

पर्याय का अर्थ है अनुक्रम—‘पर्यायोऽवसरेक्रमे ।’—अमरकोश । पर्याय अलङ्कार में एक वस्तु की अर्थात् एक ही आधेय की क्रमशः अर्थात् काल-भेद से—एक के पीछे दूसरे में (न कि एक ही साथ)—अनेक आधारों में स्वतः स्थिति होती है अथवा किसी दूसरे द्वारा की जाती है । विशेष अलङ्कार से पृथक्ता करने के लिये यहाँ ‘क्रमशः’

कहा गया है, क्योंकि 'विशेष' में एक ही काल में अनेक स्थानों पर स्थिति होती है ।

स्वतः सिद्ध अनेक आधार—

हालाहल ! तुहि नित नये किन सिखये ये ऐन,

हिय-अम्बुधि हर-गर लग्यो वसत अये खल-येन ॥

यहाँ एक ही हालाहल (विष) के समुद्र का हृदय, श्रीशिवजी का कण्ठ और दुर्जनों के वचन रूप अनेक आधार क्रमशः कहे गये हैं और ये आधार स्वतः सिद्ध हैं ।

अन्य द्वारा अनेक आधार—

सब भुवि रख्यो हिमंत अरु तरुअन छाँह वसंत,

अब ग्रीष्म या शीत को कीन्ह चहतु है अंत ॥

यहाँ एक ही शीत के हेमन्त में सारी भूमि और वसन्त में वृक्षों की छाया रूप दो स्थान कहे गये हैं और ये ऋतुओं द्वारा किये गए हैं अतः अन्य द्वारा है । यहाँ शीत का संकोच वर्णन है अतः संकोच पर्याय है ।

‘मेघ वृष मिथुन तचायन के त्रासन तें

सीतलाई सब तहखानन में ढली है ।

तजि तहखाने गई सर, सर तजि कंज,

कंज तजि चंदन कपूर पूर मिली है ।

‘गवाल’ कवि ह्वाते चंद में है चांदनी में गई,

चांदनी तें चलि सोरा-जल माहि रली है ।

सोरा-जल हूँ तें धसी ओरा फिर ओरा तजि
बोराबोर है करि हिमाचल में गली है” ॥

यहाँ शीतलता के तहखाने आदि अनेक आश्रय मेख, वृष आदि संक्रान्तियों द्वारा किये गये हैं ।

द्वितीय पर्याय

अनेक वस्तुओं की एक आधार में क्रमशः स्वतः स्थिति हो अथवा दूसरे किसी द्वारा की जाय, उसे द्वितीय पर्याय अलङ्कार कहते हैं ।

यहाँ ‘क्रमशः’ पद से द्वितीय समुच्चय अलङ्कार से पृथक्ता बताई गई है क्योंकि द्वितीय समुच्चय में अनेक वस्तुओं की एक आधार में स्थिति एक ही काल में कही जाती है न कि क्रमशः ।

अमृत भरे दरसैं प्रथम मधुर खलन के वैन,
दुःखकारक पीछे बनें अंतर विष दुःख-येन ॥

यहाँ अमृत और विष दोनों वस्तु खल के वचन रूप एक ही आधार में कही गई है, यह स्वतः सिद्ध आधार है ।

अन्य द्वारा —

वो नैसर्ग्य-मयी सु-दृश्य तटका जो पूर्व-कालीन था,
आता सम्प्रति है न दृष्टि-पथ सो है शेष उसकी कथा,
घाटों की अवली बनी अब घनी शोभा-मयी है वहां,
भक्तों की करती तथापि वह हैं प्राकट्य भक्ती महा ॥

यहाँ हरिद्वार के गङ्गा-तट रूपी एक ही आधार में पूर्व-कालीन और साम्प्रतिक दृश्य दो आवेय कहे गये हैं। और यह साम्प्रतिक दृश्य भक्तजनों द्वारा किया गया है, अतः अन्य द्वारा है।

“कवच की टाहर पै कंचुकी कसी है देखु,
तलवान* टाहर पै चूरिन को बृंद है।
कृपा-कोप-पुंज के निवास दोऊ नैनन में,
कजरा भरानो ऐसो महा सोक फंद है।
सिरवान† तहां सीस-फूल दोनों हाथन ते,
गांडीच की धोप‡ ना मृदंगन के छंद है।
कौन देस कौन काज कौन दुख कापै कहूँ,
कैसे निद्रा लये मांदि कौनसो अनंद है” ॥

पाण्डवों के अज्ञात-वास के समय भीमसेन के प्रति सैरंध्री के वेश में द्रौपदी द्वारा यह अर्जुन की शोचनीय दशा का वर्णन है। कवच और कंचुकी, तलवान और चूड़ी इत्यादि का क्रमशः एक आधार में होना कहा गया है। वह कौरवों से लक्ष्य हो जाने के भय से अर्जुन द्वारा ऐसा किया गया है, अतः अन्य द्वारा है।

‘परिवृत्ति’ अलङ्कार में एक वस्तु दूसरे को देकर बदले में उससे दूसरी वस्तु ली जाती है, यहाँ यह बात नहीं है।

* धनुष की प्रत्यञ्चा के घात से बचाने के लिये गोह के चमड़े का बना हुआ एक प्रकार का हस्त-बन्धन। † माथे को ढकने का शूरवीरों का टोप। ‡ गाण्डीच धनुष का शब्द।

(५३) परिवृत्ति अलङ्कार

पदार्थों का सम और असम के साथ विनिमय होने के धर्ण को 'परिवृत्ति' अलङ्कार कहते हैं ।

परिवृत्ति का अर्थ है परिवर्तन अर्थात् विनिमय करना । एक वस्तु दूसरे को देकर बदले में उसके पास से दूसरी वस्तु ली जाती है उसे विनिमय कहते हैं । परिवृत्ति दो प्रकार की होती है । सम और विषम—

१—'सम' परिवृत्ति—

(क) उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लिया जाना ।

(ख) न्यून गुणवाली वस्तु देकर न्यून गुणवाली वस्तु लिया जाना ।

२—'विषम' परिवृत्ति—

(क) उत्तम गुणवाली वस्तु देकर न्यून गुणवाली वस्तु लिया जाना ।

(ख) न्यून गुणवाली वस्तु देकर उत्तम गुणवाली लिया जाना ।

सम परिवृत्ति उत्तम विनिमय—

दर्शनीय अति रम्य मनोहर है कलिदत्तनया का तीर,
कल्लोलित है विमल तरंगित मंदमंद श्यामल शुचि नीर,
ललितकाओं को नृत्य-कला की शिक्षा देकर धीर-समीर,
मधुर मधुर ले रहा जहाँ पर सुमन-गंध उनका गंभीर ।

यहाँ जमुना-तट के वायु द्वारा लताओं को वृक्ष-कला की शिखा देकर उनसे पुष्पों की मधुर-गन्ध लेना कहा गया है। यहाँ दोनों उत्तम वस्तुओं का विनिमय है।

सम परिवृत्ति न्यून विनिमय—

श्री शंकर की सेवा में रत भक्त अनेक दिखाते हैं,
किन्तु वस्तुतः उनसे क्या वे कुछ भी लाभ उठाते हैं,
अस्थि-माल-मय अपने तन को अर्पण वे कर देते हैं,
मुंड-मालमय-तन उनसे वस परिवर्तन में लेते हैं ॥

यहाँ अस्थि-माला वाला शरीर (मनुष्य देह) शिवजी को देकर उनसे मुण्ड-माला वाला शरीर (शिव रूप) लेना कहा गया है। हाड़ों की माला और नर-मुण्डों की माला दोनों न्यून गुण वाली वस्तुओं का विनिमय है। यह व्याजस्तुति मिश्रित परिवृत्ति है।

विषम परिवृत्ति उत्तम के साथ न्यून का विनिमय—

“कासों कहिये आपनो यह अयान जटुराय !

मन-मानिक दीन्हों तुमहिं लीन्हों विरह-बलाय” ॥

यहाँ मन-माणिक्य रूप उत्तम वस्तु देकर विरह रूप न्यून गुण वाली वस्तु ली गई है, अतः विषम परिवृत्ति है।

विषम परिवृत्ति न्यून के साथ उत्तम का विनिमय—

यद्यपि तिर्यक् जाति हीन भी था जटायु वह गीध, तथापि—

हुआ स्वर्ग-गत प्रभु के सन्मुख शोचनीय वह नहीं कदापि,
जिसने जीर्ण-शीर्ण अपना वह राम-कार्य में देकर देह,

लिया चन्द्र सम उज्ज्वल यश है धन्य धन्य यह निस्सन्देह।

जटायु द्वारा न्यून गुण वाला अपना जीर्ण शरीर श्रीरघुनाथजी के कार्य में अर्पण करके उत्तम गुण वाला निर्मल यश लिया जाना विषम परिवृत्ति है ।

“चामीकर-कोष* सख-वस्त्रन के कोष और—

रत्नन के कोष एक एक ते नवीने हैं ।

देस देस संभव तुरंग रंग रंग के जे,

पती है विहंग संग प्रेरक अधीने हैं ।

और हू अनेक राज-वैभव स-राष्ट्र जेते,

काज-भृतराष्ट्र कर्न सत्रुन ते छीने हैं ।

महाबली अर्जुन को अग्रज† विपनकार,‡

गदा के प्रहार एक देस-भार लीने हैं” ॥

यहाँ भीमसेन द्वारा दुर्योधन को एक गदा का प्रहार रूप न्यून गुण वाली वस्तु देकर उसका सारा राज्य वैभव रूप उत्तम वस्तु लिया जाना कहा गया है ।

परिवृत्ति अलङ्कार में कवि-कल्पित विनिमय होता है । जहाँ वास्तविक विनिमय होता है, वहाँ अलङ्कार नहीं होता । जैसे—

लेवतु हैं जहँ बालिका मुक्ताफल, दे बेर ।

यहाँ अलङ्कार नहीं ।

और दूसरे के साथ विनिमय होता है वहीं परिवृत्ति अलङ्कार होता

*सुवर्ण के खजाने । † अर्जुन का बड़ा भाई भीमसेन । ‡ व्यापारी ।

है जहाँ अपनी ही वस्तु का त्याग और ग्रहण होता है, वहाँ भी परिवृत्ति अलङ्कार नहीं होता । जैसे—

मोतिन के वर भूपन तू नव जीवन में तजि के किहि कारन,
कोमल गातन माहि किये यह वृद्धन जोग जु बलकल धारन,
सोभित है जु प्रदोष समै छवि-चन्दकला अति ही मिलि तारन,
क्यों रमनीय लगै रजनी, रमनी ! अरुनोदय है जु अकारन ॥

तप करती हुई पार्वतीजी के प्रति ब्रह्मचारी के वेप में गये हुए श्री शङ्कर की उक्ति है । यहाँ पार्वती द्वारा अपने ही अभूषणों का त्याग और बलकल वस्त्रों का ग्रहण है । इसमें दूसरे के साथ विनिमय न होने के कारण परिवृत्ति अलङ्कार नहीं, किन्तु पर्याय अलङ्कार है । क्योंकि पार्वती रूप एक आधार में भूषण और बलकल दोनों की स्थिति कही गई है ।

(५४) परिसंख्या अलङ्कार —

जहाँ प्रश्न पूर्वक अथवा बिना ही प्रश्न के कुछ कहा जाय वह उसी के समान किसी वस्तु के निषेध करने के लिए हो वहाँ परिसंख्या अलङ्कार होता है ।

परिसंख्या का अर्थ अन्यत्र वर्जन (निषेध) है । परिसंख्या अलङ्कार में अन्य प्रमाणों से जानी हुई जो बात प्रश्न के पश्चात् या बिना ही प्रश्न कही जाती है, वह—दूसरा कुछ प्रयोजन न होने के कारण उसी के समान किसी दूसरी बात के निषेध के लिए कही जाती है । निषेध कहीं तो प्रतीयमान (व्यंग्य) होता है और कहीं शब्द द्वारा स्पष्ट किया जाता है । अतः यह चार प्रकार का होता है—

१—प्रश्नपूर्वक प्रतीयमान निषेध ।

२—प्रश्नपूर्वक वाच्य (शब्द द्वारा) निषेध ।

३—प्रश्न रहित प्रतीयमान निषेध ।

४—प्रश्न रहित वाच्य निषेध ।

प्रश्न-पूर्वक निषेध—

क्या सेव्य ? सदा ? पद युगल नन्दनन्दन के,

क्या ध्येय ? चरित्र पवित्र कंसकन्दन के ।

कर्तव्य ? सविधि उपचार जगत-वन्दन के,

श्रोतव्य ? चरित श्री सूत-पार्थ-स्यन्दन के * ॥

‘सेव्य क्या है’ आदि प्रश्नों के श्री ‘नन्दनन्दन’ आदि उत्तर दिये गये हैं । ये सब उत्तर अन्य प्रमाणों से सिद्ध है अतः ये उत्तर यहाँ ‘विषय भोग सेवन करने के योग्य नहीं हैं’ आदि निषेध करने के लिए हैं । यहाँ विषय भोग आदि का निषेध शब्द द्वारा नहीं किया गया है, अतः निषेध व्यंग्य से ध्वनित होता है ।

प्रश्न-पूर्वक वाच्य-निषेध—

है भूषण क्या ? यश, नहीं रत्न आभूषण,

क्या कार्य ? आर्य-शुभ चरित, नहीं है दूषण,

क्या नेत्र ? विमल-मति, नहीं चक्षु-गोलक यह,

है मित्र कौन ? सद्धर्म, न नर लौकिक यह ॥

* पार्थ अर्थात् ऋजुन के स्यन्दन (रथ) के सूत (सारथी) भगवान् श्रीकृष्ण के ।

‘भूषण क्या है ?’ आदि प्रश्न हैं। ‘वश’ आदि उत्तर हैं। ये उत्तर रत्न आदि के बने हुए भूषणों के निषेध के लिये कहे गये हैं। शब्दों द्वारा निषेध किया गया है अतः निषेध वाच्य है।

प्रश्न-रहित व्यंग्य-निषेध—

इतनो ही स्वार्थ बड़ी लहि नरतन जग माहि,
भक्ति अनन्य गुविन्द-पद लखि चराचर ताहि ॥

देव-बालकों के प्रति प्रह्लादजी के इस उपदेश में श्रीगोविन्द के चरणों में एकान्त-भक्ति होना मनुष्य-जन्म का जो परम स्वार्थ कहा गया है वह ‘विषय भोगादि को मनुष्य-जन्म का स्वार्थ न समझो’ इस बात के निषेध करने के लिये कहा है। यहाँ शब्द द्वारा ‘निषेध’ नहीं, अतः व्यंग्य से ध्वनित होता है।

कर्तव्य दीन-जन-दुःख हरण करना ही,
चातुर्य सदा हरि-नाम-स्मरण करना ही।
है द्वैत सेव्य का सेवक हो रहना ही,
अद्वैत एक हरि-चरण-शरण गहना ही ॥

दीन जनों का दुःख हरण करना मनुष्य के कर्तव्य आदि जो प्रश्न रहित यहाँ कहे गये हैं, वे अन्य कर्तव्य आदि के निषेध के लिये कहे गये हैं। निषेध व्यंग्य से ध्वनित होता है।

सेवा में यदि सामिलाप, करता गोविन्द-सेवा न क्यों,
चिंता से यदि है स्तुति कर सदा श्रीकृष्ण के ध्यान को,

जो तेरी रुचि गान में हरि कथा गाता न क्यों स्वस्थ हो,
 सोना तू यदि चाहता, तब न क्यों प्यारे ! समाधिस्थ हो ?
 यहाँ विषयभोगादि का निषेध व्यंग्य से ध्वनित होता है ।

प्रश्न-रहित वाच्य निषेध—

आनंदाश्रुविन घन ! जहाँ अन्य अश्रू कहीं न,
 संयोगांती-स्मर-रुज बिना ताप है दूसरी न,
 क्रीड़ा ही की कलह तज वे दूर होते कभी न,
 है वृद्धों के वयस न कभी अन्य तादृश्य-हीन* ॥

अलका के वर्णन में आनन्द के अश्रुपात आदि कहे गये हैं । शोक
 आदि के अन्य अश्रुओं का निषेध शब्द द्वारा कहा गया है अतः
 निषेध-वाच्य है ।

(५५) विकल्प अलङ्कार

तुल्य बल वाली परस्पर विरोधी वस्तुओं की जहाँ एक ही काल
 में एकत्र स्थिति में विरोध होता है वहाँ विकल्प अलङ्कार होता है ।

* अलका में यहाँ के केवल आनन्द-जनित अश्रुपात ही छुटते हैं—
 किसी दुःख के कारण नहीं, ताप भी उनको केवल काम-जनित होती है,
 जो अपने प्रेमपात्र के संयोग होने पर वृर हो जाती है—अन्य ताप
 नहीं, कलह भी वहाँ काम क्रीड़ा में दम्पतियों के ही होता है—अन्य
 कारण से नहीं, और उनकी अवस्था भी सर्वथा तरुण ही रहती है—वे
 वृद्ध कभी नहीं होते हैं ।

विकल्प का अर्थ है 'यह या वह' । कहा है—'अनेन वान्येनवेति विकल्पः ।'—कौटिल्य अर्थशास्त्र । विकल्प अलङ्कार में तुल्य बल वालों की एकत्र स्थिति में विरोध होने के कारण सादृश्य-गर्भित विकल्प कहा जाता है अर्थात् 'यह या वह' इस प्रकार का वर्णन होता है ।

पांडु-व्यूह-वीरन प्रसिद्ध रनधीरन को,
तीरन विदीरन कै धीरज छुटैहीं मैं ।

पारथ के सख औ अखन अकारथ करि,
सारथि हू तथा रथ हांकन भुलैदों मैं ।

कीन्हीं हों भीषम महाभीषम प्रतिज्ञा ताहि,
गाजि कहीं आजि करि पूरन दिखैहीं मैं ।

कै तो हरि-हाथन मैं सख पकरैहीं आज,
कै लै कबों पान धनु-वान ना उटैहीं मैं ॥

यहाँ भीष्मजी की प्रतिज्ञा में श्रीकृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराना और धनुष-बाण को फिर कभी न उठाना यह दोनों तुल्य बल हैं । यह दोनों बातें एक काल में नहीं हो सकतीं अतः विरोध है । क्योंकि श्रीकृष्ण के शस्त्र धारण कर लेने पर भीष्मजी द्वारा धनुष-बाण का त्याग सम्भव नहीं और भीष्मजी द्वारा धनुष बाण का त्याग भी तभी सम्भव है जब श्रीकृष्ण द्वारा शस्त्रों का ग्रहण न किया जाय । इसीलिये यहाँ चतुर्थ चरण में 'कै' के प्रयोग द्वारा विकल्प कहा गया है । भीष्मजी की प्रतिज्ञा के पूर्ण करने में श्रीकृष्ण का शस्त्र-धारण करना और भीष्मजी का धनुष-बाण न उठाना यह दोनों समान होने के कारण इन दोनों में सादृश्य गर्भित है ।

“वीर अभिमन्यु ! मन्यु मन में न हूँज्यो मानी,
 जानि अब रन को विधान किमि पैहों में ।
 पायौ पैठि संग हूँ न रंग-भूमि हूँ मैं अब,
 जेहैं तहां को तव जहां अब सिधेहों मैं ।
 काल्हि चंद्र-व्यूह पैठिवे के पहिलैं ही तुम्हें,
 हाल रन-भूमि को उताल पहुँचैहों मैं ।
 कै तो तव विजय जयद्रथ सुनैहै जाय,
 कै तो लै पराजय-प्रलाप आप पेहों में” ॥

मृत अभिमन्यु के प्रति अर्जुन की इस उक्ति में चतुर्थ पाद में विकल्प अलङ्कार है । जहाँ के सादृश्य चमत्कार के बिना केवल विकल्प होता है वहाँ अलङ्कार नहीं होता है ।

अलङ्काराशय और भारतीभूषण में विकल्प अलंकार का—

“एती सुवास कहां अनतें वहकी इन भांतिन को वरछैहै,
 आवत है वह रोज समीर लिये री सुगंधन को जु दलैहै,
 देख अली ! इन भांतिन की अलि-भीरन और सु कौन न हैहै,
 कै उत फूलन को बन होइगो, कै उन कुंजन राधिका हैहै ॥

यह उदाहरण दिया है । इसमें केवल विकल्प है—अलङ्कार नहीं । विकल्प अलङ्कार वहीं होता है जहाँ परस्पर विरोधी दो वस्तुओं की एकत्र स्थिति असम्भव होने पर विरोध होता है । इस पद्य में वायु के सुगन्धित करने और भृङ्गावली के होने में राधिकाजी का वहाँ होना या फूलों के बाग का वहाँ होना समान बल मात्र है—इनकी एकत्र

स्थिति असम्भव न होने के कारण विरोध नहीं—दोनों के एकत्र होने पर भी वायु का सुगन्धित होना और भृङ्गावली का वहाँ होना सम्भव है ।

(५६) समुच्चय अलङ्कार

किसी कार्य के करने के लिए एक साधक होते हुए साधकान्तर (दूसरा साधक) भी कथन हो वहाँ समुच्चय अलङ्कार होता है ।

समुच्चय का अर्थ है एक साथ इकट्ठा होना । समुच्चय अलङ्कार में किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए एक कर्त्ता के होते हुए दूसरे कर्त्ता अहमदमिकया अर्थात् परस्पर स्वर्द्धा युक्त होकर उस कार्य को सिद्ध करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं ।

यह पूर्वोक्त विकल्प अलङ्कार के विपरीत है—विकल्प में समान बल वालों की एक ही काल में एकत्र स्थिति का होना असम्भव है और समुच्चय में समान बल वालों की एक काल में एकत्र स्थिति होती है ।

यह तीन प्रकार का होता है—

- (१) सद्योग, अर्थात् उत्तम साधकों का योग होना ।
- (२) असद्योग, अर्थात् असत् साधकों का योग होना ।
- (३) सद् असद् योग, अर्थात् सत् और असत् दोनों का योग होना ।

सद्योग—

रमारमण के चरण-कमल से जन्म तुम्हारा है रमणीय,

उमारमण के जटा-जूट में है निवास भी आदरणीय,

पतितों के पावन करने का व्यसन एक ही है अ-समान,
भागीरथी ! क्यों न तेरा फिर हो त्रिभुवन उत्कर्ष महान ॥

श्री भगवत्चरण से उत्पत्ति, श्री शिव के मस्तक का निवास और पतित-जनों के उद्धार करने का व्यसन, इनमें एक साधक से भी श्री गङ्गा का उत्कर्ष सिद्ध है, पर यहाँ ये सारे साधक उसी उत्कर्ष के लिए स्पर्धा से इकट्ठे आ पड़े हैं अतः इनका समुच्चय है । यहाँ सब उत्तम साधक हैं ।

“तात-वचन पुनि मातु-हित भाइ भरत अस राउ,
मो कहँ दरस तुम्हार प्रभु ! सब मम पुन्य प्रभाउ” ॥

पिता दशरथ की आज्ञा, माता कैकेयी की इच्छा, भरत जैसे भाई को राज्य प्राप्ति और मुनिजनों के दर्शन इन चारों में श्रीरामचन्द्रजी के बन जाने के लिए एक साधक ही पर्याप्त था जिस पर यहाँ इन चारों का समुच्चय हो गया है ।

असद्योग—

“धन, जोवन, बल अशता मोह-मूल इक एक,
‘दास’ मिलै चार्यों जहाँ पैये कहा विवेक” ॥

धन और यौवन आदि चारों में एक का होना ही उचित अनुचित के विचार न रहने के लिए पर्याप्त है जिस पर यहाँ इन चारों असतों का समुच्चय होना कहा गया है ।

सदृशसद्व्योग—

दिन को दुति-मन्द सु चन्द, सरोवर जो अरविन्द विहीन लखावै,
गत जोवन की रमनी अरु जो रमनीय हु है न प्रवीनता पावै,
धनवान परायन है धन में जन-सजन जाहि दरिद्र दयावै,
खल राज-सभा-गत सातहु ये लखि कंठक लीं हिय में चुभि जावै ॥

यहाँ द्युति-मन्द चन्द्र आदि सात कण्टकों का समुच्चय है । एक मत है कि इन सातों में चन्द्र आदि शोभन और मूर्ख आदि अशोभनों का सत्प्रसत् योग है । किन्तु इस मत के अनुसार चन्द्र आदि का शोभन और मूर्ख आदि अशोभन का योग माना जाय तो सातों कण्टक नहीं कहे जा सकते । अतएव दूसरा मत यह है कि चन्द्र आदि स्वयं शोभन हैं और उनमें द्युतिमन्द आदि धर्म अशोभन होने के कारण सातों में प्रत्येक में शोभन और अशोभन का योग है । यही मत उचित है ।

समुच्चय के इस भेद में और पूर्वाक्त 'सम' अलङ्कार में यह भिन्नता है कि 'सम' अलङ्कार में अनेक पदार्थों का यथायोग्य सम्बन्ध कहा जाता है । समुच्चय में किसी कार्य के करने के लिए समान-बल वाले अनेक पदार्थों का समुच्चय (इकट्ठा हो जाना) होता है ।

द्वितीय समुच्चय

गुण या क्रिया अथवा गुण-क्रिया दोनों एक ही काल में वर्णन किये जाने को द्वितीय समुच्चय कहते हैं ।

अर्थात् एक से अधिक गुण (निर्मलता आदि) या एक से अधिक क्रियाओं का अथवा गुण और क्रिया दोनों का एक ही काल में एक साथ वर्णन होना ।

गुण-समुच्चय—

पावस के आवत भये श्याम-मलिन नभ-थान,
रक्त भये पथिकन हृदय पीत कपोल तियान ॥

यहाँ पावस के आगमन समय में—एक ही काल में—श्याम, रक्त आदि गुणों का समुच्चय है ।

क्रिया-समुच्चय—

“जब तै कुमर कान्ह ! रावरी कला निधान,
वाके कान परी कछु सुजस कहानी सी ।
तब ही तैं ‘देव’ देखो देवता सी हँसति सी,
खीजत सी रीभत सी रूसत रिसानी सी ।
छौही सी छली सी छीन लीनी सी छुकी सी छीन,
जकी सी टकी सी लागी थकी थदहानी सी ।
विधि सी वधी सी विष-बूझत विमोहत सी
बैठी वह बकत विलोकत बिकानी सी” ॥

यहाँ रीभत, खीजत आदि अनेक क्रियाओं का समुच्चय है ।

यद्यपि कारकदीपक में भी बहुत सी क्रियाओं का कथन होता है ।
किन्तु कारकदीपक में एक के बाद दूसरी क्रियाएं क्रमशः होती हैं और समुच्चय में सब क्रियाएँ एक ही साथ होती हैं ।

गुण और क्रिया समुच्चय—

सित पंकज-दल छवि मयी कोप भरे तुव नैन,
सनु-दलन पर परतु हैं और कलुप दुख दैन ॥

यहाँ 'कलुप' गुण और 'परतु' क्रिया का एक साथ कथन होने से गुण और क्रिया का समुच्चय है ।

(५७) समाधि अलङ्कार

आकस्मिक कारणान्तर के योग से कर्ता को कार्य की अनायास सिद्धि होने को समाधि अलङ्कार कहते हैं ।

समाधि का अर्थ है सुखपूर्वक किया जाना—'सम्यक् आधिः आधानं (उत्पादनं) समाधिः ।'—काव्यप्रकाश बालबोधिनी पृ० ८७२ । समाधि अलङ्कार में काकतालीय न्याय* के अनुसार अकस्मात् दूसरे कारण या अन्य कर्ता की सहायता से प्रधान कर्ता द्वारा आरम्भ किया गया कार्य सुखपूर्वक—अनायास सिद्ध हो जाना कहा जाता है ।

पूर्वोक्त समुच्चय अलङ्कार में एक कर्ता के होते हुए अन्य कर्ता परस्पर स्पर्धा से इकट्ठे हो जाते हैं और समाधि अलङ्कार में योग्यता प्राप्त एक ही साधक होता है अन्य साधक अचानक सहायक हो जाता है ।

* कौए के ताल वृत्त पर बैठने से ताल के फल का अचानक पृथ्वी पर गिर जाने जैसी अचानक घटना को काकतालीय न्याय कहते हैं ।

आचार्य दण्डी ने और महाराजा भोज ने इसका समाहित नाम लिखा है ।

उदाहरण—

मान मिटावन हित लगे विनय करन घनस्याम,
तौलौं चहुँ दिसि उमड़ि के नभ छाये घनस्याम ॥

राधिकाजी का मान दूर करने की चेष्टा घनस्याम—श्रीकृष्ण कर ही रहे थे उसी समय आकाश में अकस्मात् कामोदीपक मेघ घटा के हो आने पर मान का सुखपूर्वक छूट जाना कहा गया है ।

यह उदाहरण दैवकृत आकस्मिक कारण का है । कहीं दैवकृत आकस्मिक कारण के बिना भी समाधि अलङ्कार होता है । जैसे—

जुग पानिप पूरन पीन प्रयोधर कंचन कुंभ विभूषित हैं,
हरा चंचल कंज विलोकन मंजुल वंदनवार तनी जित है,
स्मित फूलन की वरषा वरसै पिय आगम हेत प्रमोदित है,
रमनी-तन की छवि सौं सहजै भये मंगल साज सुसोमित हैं ।

विदेश से आते हुए अपने पति के सम्मुख दो घट, वंदनवार और पुष्प की वर्षा आदि मङ्गल कार्य नायिका के अङ्गों द्वारा स्वयं सिद्ध हो जाने में यहाँ दैवकृत कारणान्तर नहीं किन्तु नायिका की अङ्ग शोभा द्वारा स्वतः सिद्ध हुआ है ।

(५८) प्रत्यनीक अलङ्कार

साक्षात् शत्रु के जीतने में असमर्थ होने के कारण शत्रु के सम्बन्धी के तिरस्कार किये जाने को प्रत्यनीक अलङ्कार कहते हैं ।

‘प्रत्यनीक’ शब्द ‘प्रति’ और ‘अनीक’ से बना है। ‘प्रति’ का अर्थ यहां प्रतिनिधि है—‘प्रति प्रतिनिधौ बीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः।’—अमर-कोश। और ‘अनीक’ का अर्थ है सैन्य—‘अनीकोऽन्त्रारणेसैन्ये।’—मेदिनी कोश। अतः प्रत्यनीक का अर्थ है सैन्य का प्रतिनिधि। यहां सैन्य का अर्थ लक्षणा द्वारा ‘शत्रु’ ग्रहण किया गया है अर्थात् शत्रु का प्रतिनिधि। प्रत्यनीक अलङ्कार में लक्षणा के अनुसार शत्रु के प्रतिनिधि अर्थात् सम्बन्धी का तिरस्कार किया जाता है। प्रत्यनीक में शत्रु के सम्बन्धी दो प्रकार के होते हैं—

साक्षात् सम्बन्धी—अर्थात् शत्रु के साथ साक्षात् सम्बन्ध रखने वाले का तिरस्कार किया जाना।

परम्परागत सम्बन्धी—अर्थात् शत्रु के सम्बन्धी के साथ सम्बन्ध रखने वाले का तिरस्कार किया जाना।

साक्षात् सम्बन्धी का तिरस्कार—

अपने रम्य रूप से तुमने विगलित दर्प किया कंदर्प,

रहती है अनुरक्त तुम्हीं में वह रमणी रमणी सन्दर्प,

कुसुमायुध निज सुमन शरों से सजित कर पुष्पों का चाप,

चलता है बश नहीं आप पर अतः दे रहा उसको तप ॥

नायक के प्रति वृत्ती के वाक्य हैं। अपने से अधिक सौन्दर्यशाली नायक को जीतने में असमर्थ होकर कामदेव द्वारा उस (नायक) से अनुरक्त रहने वाली नायिका को संतप्त करना कहा गया है। यहाँ नायक के साथ नायिका का साक्षात् सम्बन्ध है।

“जहर-सलाह अरु लाखा-गृह-दाह अरु,
 द्रोपदी की आह सौं कराह जिय जारयो तैं* ।
 छहौं फिर फेर सुत जेर कर मारयो हेर†
 वीन‡ सब बैर दाव विहद विचारयो तैं ।
 मूल-ग्रन्थ धारयो कै सटीक ग्रन्थ धारयो धीर ।
 प्रत्यनीकालंकृति कौं प्रकट पसारयो तैं ।
 भीम-पन स्मारयो कुरु-भूप को न मारयो वाकौ,
 प्रान-प्रिय मारयो रन करन पछारयो तैं” ॥

यह अर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण के वाक्य हैं । दुर्योधन की जंघा विदीर्ण करने की भीमसेन की प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन को मारने में असमर्थ अर्जुन द्वारा दुर्योधन के परम-प्रिय कर्ण का वध किया जाना कहा गया है । दुर्योधन के साथ कर्ण का साक्षात् सम्बन्ध है ।

परंपरागत सम्बन्धी का तिरस्कार—

“तो मुख-छवि सौं हारि जग भयो कलंक समेत,
 सरद-इन्दु अरविंदमुखि ! अरविंदनि दुख देत” ॥

कंजमुखी नायिका की मुख-कान्ति द्वारा पराजित चन्द्रमा द्वारा मुख के साथ सादृश्य सम्बन्ध रखने वाले कमलों को दुःख दिया जाना कहा गया है ।

यद्यपि ‘प्रत्यनीक’ सभी ग्रन्थों में स्वतन्त्र अलङ्कार माना गया है । पर इसके साथ हेतूप्रेक्षा अवश्य लगी रहती है, प्रत्यनीक में और

* तूने अपना हृदय जलाया । † देखकर । ‡ चुनचुन कर ।

हेतूप्रेक्षा में यही भेद माना गया है कि प्रत्यनीक में शत्रु के सम्बन्धी का तिरस्कार किये जाने का चमत्कार विशेष है, किन्तु पण्डितराज इसे हेतूप्रेक्षा के अन्तर्गत ही मानते हैं।

(५९) काव्यार्थापत्ति अलङ्कार

दण्डापूपिका न्याय के अनुसार किसी कार्य की सिद्धि के वर्णन को काव्यार्थापत्ति अलङ्कार कहते हैं।

‘आपत्ति’ का अर्थ है आ पड़ना। अर्थापत्ति का अर्थ है अर्थ का आ पड़ना। इस अलङ्कार में किसी एक अर्थ की सिद्धि के सामर्थ्य से दूसरे अर्थ की सिद्धि स्वयं आ पड़ती है—हो जाती है। जैसे ‘मूसा दण्ड को खा गया’ ऐसा कहने पर दण्ड से चिपके हुए मालपूशों का मूसे द्वारा खाया जाना स्वतः सिद्ध हो जाता है। दण्डापूपिका न्याय इसीको कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ ‘जिसके द्वारा कोई कठिन कार्य सिद्ध हो सकता है उसके द्वारा सुगम कार्य सिद्ध होना क्या कठिन है’ ऐसा वर्णन किया जाता है।

उदाहरण—

सुत मिस लै हरि नाम जय कटी अजामिल पास,
जो सुमरत श्रद्धा सहित उनहि कहाँ भय जास ॥

पुत्र के नाम कहने मात्र से यम की पाश कटना कठिन कार्य है। यहाँ “अपने पुत्र ‘नारायण’ के नाम कहने मात्र से अजामिल की यम-पाश कट गई,” इस कथन के सामर्थ्य से जो श्रद्धायुक्त

श्री हरिनाम कीर्तन करते हैं उनका संसार-ताप नष्ट होना स्वतः सिद्ध कहा गया है ।

“प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा,
रोदन-जल से स-विनोद उन्हें फिर सींचा,
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको ?
जनकर जननी भी जान न पाई जिसको” ॥

यहाँ ‘भरतजी के आशय को जब जन्म देनेवाली उनकी माता भी न जान सकी’ इस कथन के सामर्थ्य से ‘उस भरत के आशय को दूसरा कौन जान सकता है’ यह बात स्वयं सिद्ध होना कहा गया है ।

(६०) काव्यलिङ्ग अलङ्कार

जहाँ कारण को वाक्यार्थता और पदार्थता होती है वहाँ ‘काव्य-लिङ्ग’ अलङ्कार होता है ।

‘काव्यलिङ्ग’ में ‘काव्य’ और ‘लिङ्ग’ दो शब्द हैं । ‘काव्य’ शब्द का प्रयोग यहाँ तर्कशास्त्र में माने हुए ‘लिङ्ग’ से पृथक्ता करने के लिए किया गया है । ‘लिङ्ग’ शब्द का अर्थ है हेतु अर्थात् कारण । काव्यलिङ्ग अलङ्कार में जिस बात को सिद्ध करना सापेक्ष होता है उसको सिद्ध करने के लिये उसका कारण वाक्य के अर्थ में अथवा पद के अर्थ में कहा जाता है । अतः इसके दो भेद हैं—

(१) वाक्यार्थता अर्थात् सारे वाक्य के अर्थ में कारण कहा जाना ।

(२) पदार्थता अर्थात् एक पद के अर्थ में कारण कहा जाना ।

वाक्यार्थता का उदाहरण—

सब तीरथ किन्ति ! लजावतु हैं रु सकावतु जाहि उधारन कों,
कर कानन लावतु हैं सब देव विनावतु नैंक निहारन कों,
करुना करि गङ्ग ! उमङ्ग भरी हो अहो ! अब मोहि उधारन कों,
तुम गर्व विदारन हो करती सबको, अब-ओष निवारन कों ॥

यहाँ चौथे पाद में श्रीगङ्गाजी को 'सारे तीर्थ और देवताओं का गर्व विदीर्ण करने वाली' कहा गया है, इस बात को सिद्ध करने के लिये इसका कारण पहिले के तीनों पादों के सारे वाक्यार्थ में कहा गया है । अर्थात् इस कथन से गर्व-हरण करने के कथन की सिद्धि की गई है ।

“कनक * कनक † ते सौगुनौ मादकता अधिकाय,

बह खाये वौरात है यह पाये वौराय” ॥

धतूरे से सोने को सौगुना अधिक कहने का कारण उत्तरार्द्ध के वाक्यार्थ में कहकर इस कथन को सिद्ध किया है ।

“अब रहीम सुसकिल पड़ी गाढ़े दोऊ काम,

साँचे से तो जग नहीं झूटे मिलें न राम” ॥

यहाँ पूर्वार्द्ध के वर्णन का उत्तरार्द्ध के वाक्यार्थ में कारण कहा गया है ।

पदार्थता का उदाहरण—

“जिन उपाय औरैं करै यहै राख निरधार,

हिय वियोग-तम टारिहै बिधु-वदनी यह नार” ॥

* सुवर्ण । † धतूरा ।

यहाँ वियोग रूप तम को दूर करने का कारण विधु-वदनी (चन्द्र-मुखी) इस एक पद के अर्थ में कहा गया है ।

‘परिकर’ और काव्यलिङ्ग का पृथक्करण—

पूर्वोक्त परिकर अलङ्कार में पदार्थ या वाक्यार्थ के बल से जो अर्थ प्रतीत होता है वही वाच्यार्थ को पोषित करता है, जैसे—

कलाधार द्विजराज तुम ताप-हरन विख्यात,
क्रूर-करन सों दहत क्यों मो अबला के गात ॥

यहाँ (परिकर में) चन्द्रमा के ‘कलाधार’ आदि विशेषण हैं, इनके अर्थ में जो महत्त्व प्रतीत होता है वही विरहिणी के उपालम्भ रूप वाच्यार्थ को समर्थन करता है, केवल कलाधार आदि शब्द नहीं । पर काव्यलिङ्ग में साक्षात् पदार्थ या वाक्यार्थ ही कारण भाव को प्राप्त होते हैं—जैसे—“हिय वियोग-तम टारिहै विधुवदनी यह नार” में “विधुवदनी” पद ही वियोग रूपी तम को दूर करने में कारण है—इसमें किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति की आकांक्षा नहीं है ।

(६१) अर्थान्तरन्यास अलङ्कार

सामान्य* का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से साधर्म्य अथवा वैधर्म्य से समर्थन किये जाने को ‘अर्थान्तरन्यास’ कहते हैं ।

* सब लोगों से साधारणतः सम्बन्ध रखनेवाली बात को सामान्य और किसी विशेष (खास) एक व्यक्ति से सम्बन्ध रखनेवाली बात को विशेष कहते हैं ।

अर्थान्तरन्यास का अर्थ है अर्थान्तर (अन्य अर्थ) का न्यास अर्थात् रखना। अर्थान्तरन्यास अलङ्कार में एक अर्थ (सामान्य या विशेष) के समर्थन करने के लिये अन्य अर्थ (विशेष या सामान्य) रक्खा जाता है। अर्थात् सामान्य वृत्तान्त का विशेष वृत्तान्त द्वारा और विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन किया जाता है। सामान्य और विशेष में प्रायः एक प्रकृत और दूसरा अप्रकृत होता है। यह चार प्रकार का होता है—

- (१) विशेष से सामान्य का साधर्म्य से समर्थन ।
- (२) सामान्य से विशेष का साधर्म्य से समर्थन ।
- (३) विशेष से सामान्य का वैधर्म्य से समर्थन ।
- (४) सामान्य से विशेष का वैधर्म्य से समर्थन ।

विशेष से सामान्य का साधर्म्य से समर्थन—

लागत निज-मन दोष तें सुंदर हूँ विपरीत,
पित्त-रोग-यस लखत नर स्वेत संखहूँ पीत ॥

‘अपने चित्त के दोष से सुन्दर वस्तु भी बुरी लगती है’ इस सामान्य बात का ‘यहाँ पित्त-रोग (पाण्डुरोग) वाले को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है’ इस विशेष-अर्थ के कथन द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ पूर्वाद्ध में ‘लागत’ और उत्तराद्ध में ‘लखत’ यह दोनों क्रियाएँ साधर्म्य से कही गई हैं।

“बड़े न हूँ गुननि विनु चिरद बड़ाई पाय,
कहत धतूरे सों कनक रहनो गढ्यो न जाय” ॥

‘विरद की बड़ाई पाकर अर्थात् केवल नाम बड़ा होने से गुण के बिना बड़ा नहीं हो सकता’ इस सामान्य बात का यहाँ धनूरे के विशेष वृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ पूर्वाद्ध में ‘केवल नाममात्र से बड़े न होना’ और उत्तराद्ध के ‘गहना न गढ़ा जाना’ इन वाक्यों में निषेधात्मक क्रियाओं का साधर्म्य है।

सामान्य से विशेष का साधर्म्य से समर्थन—

पाके वायू यदि घन ! वहां देवदारु बिसावें,—

हो दावाग्नी ज्वलित चमरी-चामरों को जलावें—

तो उसकी तू बरस, करना ताप-निःशेष क्योंकि—

दीनों ही के दुख-दमन को सम्पदा सज्जनों की ॥

मेघदूत में मेघ को यत् ने यह कहकर कि “हिमालय में वायु-वेग से परस्पर रिंगड़ते हुए देवदारु के वृक्षों से उत्पन्न होनेवाली दावाग्नि— जो चमरी गडगडों की पूँछ को जलाती है, उसे तू शमन करना” फिर इस विशेष बात का चौथे चरण की सामान्य बात द्वारा समर्थन किया है।

अधम पतित अति नीच जनों का अहो आप करना उदार—

छोड़ नहीं सकती हो गंगे ! जिस प्रकार करुणा चित धार,

उसी प्रकार मुझे भी रहता अब-ओषो से प्रेम अपार,

हो सकता क्या जननि ! किसीसे निज स्वभाव का है परिहार ॥

यहाँ प्रथम के तीन पादों में श्रीगङ्गाजी के स्वाभाविक कार्यों की और वक्ता ने अपने स्वाभाविक कार्य की जो विशेष बात कही है, उसका चौथे पाद में सामान्य बात द्वारा समर्थन किया है।

“भ्रमरी ! इस मोहन मानस के बस मादक हैं रस भाव सभी,
मधु पीकर और मदांध न हो, उड़ जा बस है अय जेम तभी,
पड़ जाय न पंकज-बंधन में निशि यद्यपि है कुछ दूर अभी,
दिन देख नहीं सकते स-विशेष किसी जन का सुखभोग कभी ।”

यहाँ भ्रमरी के विशेष वृत्तान्त का चतुर्थ पाद के सामान्य वृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है। इस उदाहरण में अर्थान्तरन्यास के साथ अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार मिश्रित है।

विशेष से सामान्य का वैधर्म्य से समर्थन—

भगवान यदि रत्नक रहें रत्ना बनी रहती तभी,
अन्य कोई भी किसे क्या है बचा सकता कभी ?
मृत्यु-मुख जाता पहुँच घर में सुरक्षित भी न क्या,
किंतु रहता है बचा रण में अरक्षित भी न क्या ॥

यहाँ पूर्वार्द्ध के सामान्य कथन का उत्तरार्द्ध के विशेष कथन द्वारा वैधर्म्य से समर्थन किया गया है। ‘सुरक्षित’ के साथ ‘अरक्षित’ का वैधर्म्य है।

सामान्य द्वारा विशेष का वैधर्म्य से समर्थन—

“वारिधि तात हुतो विधि सो सुत आदित-सोम सहोदर दोऊ,
रंभ रमा भगिनी जिनके मधवा मधुसूदन से बहनोऊ,

तुच्छ तुषार परै नहीं होय इतो परिवार सहाय न सोऊ,
दृष्टि सरोज गिरे जल में सुख संपत्ति में सब कै सब कोऊ ।”

यहाँ कमल के विशेष वृत्तान्त का चौथे पाद में ‘सुख सम्पत्ति में सब कै सब कोऊ’ इस सामान्य के कथन द्वारा वैश्वर्म्य से समर्थन किया गया है ।

श्लेष मिश्रित अर्थान्तरन्यास बहुत मनोरंजक होता है—

मलयानिल यह मधुर सुगन्धित आ रहा,
सभी जनों के हृदय प्रीति उपजा रहा,
दाक्षिण्य से सम्पन्न जाते हैं वहीं,
होते हैं वे प्रेम पात्र सर्वत्र ही॥

यहाँ ‘दाक्षिण्य’ शब्द श्लिष्ट है—इसके गुणवान (चतुर व्यक्ति) और दक्षिण दिशा से सम्बन्ध रखने वाला—यह दो अर्थ हैं ।

अर्थान्तरन्यास और काव्यलिङ्ग का पृथक्करण—

विश्वनाथ का मत है* कि हेतु (कारण) तीन प्रकार का होता है। ज्ञापक, निष्पादक और समर्थक । जहाँ ज्ञापक-हेतु होता है वहाँ

* देखिए साहित्यदर्पण काव्यलिङ्ग प्रकरण ।

† वास्तव में हेतु दो प्रकार का होता है—ज्ञापक और कारक । ज्ञापक हेतु किसी वस्तु का ज्ञान कराता है जैसे धूँआ, अग्नि का ज्ञान कराता है—धूँआ ज्ञापक-हेतु है । और कार्य को उत्पन्न करनेवाला कारक-हेतु होता है जैसे ‘अग्नि’ धूँआ का उत्पादक है अतः अग्नि कारक-हेतु है । विश्वनाथ ने कारक-हेतु को ही दो भेदों में विभक्त करके निष्पादक (सिद्ध कर देनेवाला) और समर्थक (समर्थन करने वाला) दो भेद बतलाये हैं ।

अनुमान अलङ्कार होता है । जहाँ समर्थक हेतु होता है वहाँ अर्थान्तर-
न्यास और जहाँ निष्पादक हेतु होता है वहाँ काव्यलिङ्ग होता है । जैसे
काव्यलिङ्ग के पूर्वोक्त—‘कनक कनक तें सौगुनौ.....’ (पृष्ठ २२६)
इस उदाहरण में धतूरे को सुवर्ण से अधिक मादक कहने की बात सिद्ध
नहीं हो सकती है जब तक कि इसका कारण नहीं कहा जाता, अतः इस
वाक्यार्थ को सिद्ध करने की अपेक्षा रहती है इसीलिए यह कह कर कि
‘धतूरे के तो खाने से विज्ञित होता है पर सुवर्ण के प्राप्त होने मात्र से
प्रसन्न हो जाता है’ सिद्ध की गई है अतः यहाँ पूर्वोक्त के वाक्यार्थ का
उत्तरार्द्ध का वाक्यार्थ निष्पादक-हेतु है । और अर्थान्तरन्यास में
वाक्यार्थ निराकाङ्क्ष रहता है—वाक्यार्थ को सिद्ध करने की अपेक्षा
नहीं रहती । जैसे ‘पाके वायू....’ (पृष्ठ २३२) में दावाग्नि को शमन
करने का जो उपदेश है वह स्वयं सिद्ध है— उसको सिद्ध करने के
लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । वहाँ जो—‘दीनों ही के
दुख दमन को संपदा उत्तमों की’ कहा गया है वह उस उपदेश
वाक्य को युक्ति-युक्त बनाने के लिए केवल समर्थन है । किन्तु परिणत-
राज आदि कार्य-कारण-सम्बन्ध द्वारा समर्थन में काव्यलिङ्ग ही मानते
हैं, न कि अर्थान्तरन्यास ।

दृष्टान्त और उदाहरण अलङ्कार से अर्थान्तरन्यास का पृथक्करण—

‘दृष्टान्त’ में समर्थ्य और समर्थक दोनों सामान्य या दोनों विशेष
होते हैं । और वहाँ सामान्य का सामान्य से एवं विशेष का विशेष से
समर्थन होने में समर्थ्य-समर्थक भाव प्रधान न रहकर विषय-प्रतिविम्ब

भाव प्रधान रहता है। किन्तु अर्थान्तरन्यास में समर्थ्य समर्थन दोनों में एक सामान्य और दूसरा विशेष होता है। अर्थात् सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन होता है और समर्थ्य-समर्थक भाव प्रधान रहता है।

उदाहरण अलङ्कार में 'इव' आदि शब्दों का प्रयोग होता है और अर्थान्तरन्यास में 'इव' आदि का प्रयोग नहीं होता।

(६२) विकस्वर अलङ्कार

विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर उस (सामान्य) का विशेष द्वारा समर्थन किये जाने को विकस्वर अलङ्कार कहते हैं।

'विकस्वर' का अर्थ है विकास वाला*। विकास का अर्थ है स्फुट†। विकस्वर अलङ्कार में किसी विशेष अर्थ का सामान्य अर्थ से किया गया समर्थन सन्तोषप्रद न मानकर फिर उसको स्फुट करने के लिये (भली प्रकार स्पष्ट करने के लिये) दूसरे विशेष का—उपमा द्वारा या अर्थान्तरन्यास की रीति से—समर्थन किया जाता है।

उपमा द्वारा—

रत्न-जनक हिमवान के कहियत हिम न कलंक,
छिपत गुणन में दोष इक ज्यों ससि-करन ससंक।

* देखिये अमरकोष की भरत टीका।

† 'विकासो विजने स्फुटे'—विजयकोष शब्दकल्पद्रुम।

‘बहुत से रत्नों को उत्पन्न करने वाले हिमाचल के हिम (बर्फ) का होना कलङ्क नहीं कहा जा सकता’ इस विशेष अर्थ का यहाँ ‘बहुत से गुणों में एक दोष छिप जाता है’ इस सामान्य से समर्थन किया गया है फिर ‘जैसे चन्द्रमा की किरणों के प्रकाश में शश का चिह्न’ इस विशेष वृत्तान्त की उपमा द्वारा समर्थन किया गया है।

“कौरव-दल पांडव सगर-सुत जादों जेते
जात हू न जाने ज्यों तरेया परभात की।
बली, बेन, अंबरीष, मानधाता, प्रह्लाद
कहिये कहां लीं कथा रावन जजाति की।
बेहू न बचन पाये काल-कौतुकी के हाथ
भांति भांति सेना रची घने दुख घात की।
चार चार दिनको चवाव सव कोऊ करो,
छांत लुटि जैहैं जैसे पूतरी* बरात की” ॥

यहाँ ‘कौरव आदि भी काल के हाथ से नहीं बच सके’ इस विशेष वृत्तान्त का ‘चार चार दिन को चवाव सव कोऊ करो’ इस सामान्य वृत्तान्त से समर्थन करके फिर इस सामान्य वृत्तान्त का ‘लुटि जैहैं जैसे पूतरी बरात की’ इस विशेष वृत्तान्त की उपमा द्वारा समर्थन किया गया है।

* बरात की फुलवाड़ी में जो कागज की पुतली बनी हुई होती हैं।

अर्थान्तरन्यास रीति से—

काक ! कर्ण-कटु-शब्द रहित तू बैठा रह स्वच्छंद अभी—
अम्रलता-मकरंद पान कर, पिक समझेंगे तुझे सभी,
स्थल-प्रभाव से सभी वस्तु क्या धन्य नहीं हो जाती हैं,
नृप-ललाट पर पंक-विंदु मृगमद ही जानी जाती हैं ॥

यहाँ काक के विशेष वृत्तान्त का 'स्थान की महिमा से सभी वस्तु धन्य हो जाती हैं' इस सामान्य वृत्तान्त द्वारा समर्थन करके फिर इसका 'राजा के मस्तक पर कीचड़ का विन्दु भी कस्तूरी ही समझी जाती है' इस विशेष वृत्तान्त द्वारा अर्थान्तरन्यास की रीति से समर्थन किया गया है ।

वस्तुतः विकस्वर अलङ्कार अर्थान्तरन्यास और उदाहरण अलङ्कार के अन्तर्गत ही है ।

(६३) प्रौढोक्ति अलङ्कार

उत्कर्ष का जो कारण न हो उसे कारण कल्पना किये जाने को प्रौढोक्ति अलङ्कार कहते हैं ।

'प्रौढोक्ति' में प्रौढ उक्ति होती है । प्रौढ का अर्थ है प्रवृद्ध* अर्थात् बड़ा हुआ । प्रौढोक्ति अलङ्कार में बड़ाकर कहने के लिये उत्कर्ष के अहेतु को उत्कर्ष का हेतु कहा जाता है ।

“केसर क्यारी बिच लगी चंपक सी दुति गात ।”

* देखिये असरकोश ।

केसर के बाग में होना चंया के पुष्प के उत्कर्ष का कारण नहीं है किन्तु यहां उत्कर्ष का कारण कल्पना किया गया है ।

विमल-नीर-जल-जात* जमुना-तीर-तमाल† सम,
दुति राधा-हरि-गात सुमिरत-भव-वाधा मिटहि ॥

जल का निर्मल होना कमल की मनोहरता के उत्कर्ष का कारण नहीं है—जहाँ निर्मल जल नहीं होता है वहाँ भी वैसेही सुन्दर कमल उत्पन्न होते हैं जैसे निर्मल जल में होते हैं । और न तमाल वृक्ष की श्यामलता के उत्कर्ष का कारण यमुना का तट ही है किन्तु यहाँ इनको उत्कर्ष के कारण कल्पना किये गये हैं । रसगङ्गाधर और कुवलयानन्द में 'प्रौढोक्ति' को स्वतंत्र अलङ्कार माना गया है, किन्तु उद्योतकार का कहना है कि यह सम्बन्धातिशोक्ति के अन्तर्गत है ।

(६४) मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार

किसी बात का मिथ्यात्व‡ सिद्ध करने के लिये कोई दूसरा मिथ्या अर्थ कल्पना किये जाने को 'मिथ्याध्यवसिति' अलङ्कार कहते हैं ।

मिथ्याध्यवसिति में मिथ्या और अध्यवसिति दो शब्द हैं । मिथ्या का अर्थ है झूठ और अध्यवसिति का अर्थ है निश्चय अर्थात् मिथ्यात्व का निश्चय । इस अलङ्कार में लक्षणानुसार मिथ्यात्व सिद्ध किया जाता है ।

* निर्मल जल में होने वाले कमल । † यमुना के तट पर उत्पन्न श्याम-रंग का एक जाति का वृक्ष । ‡ झूठापन ।

सस सींगन के धनु लिये गगन-कुसुम* धरि माल,
खेलत बंध्या-सुतन सँग तव अरि-गन क्षितिपाल ! ॥

‘राजा के शत्रु होने को झूठा सिद्ध करने के लिए यहाँ ‘खरगोश के सींग होना’ आदि असत्य कल्पनाएँ की गई हैं।

‘उद्योत’ कार का कहना है कि यह अलङ्कार असम्बन्ध में सम्बन्ध वाली अतिशयोक्ति के अन्तर्गत है। दूसरा मत यह है कि इसमें मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए दूसरा मिथ्यार्थ कल्पना किया जाना नवीन चमत्कार है। पण्डितराज ने इसे ‘प्रौढोक्ति’ के ही अन्तर्गत माना है।

(६५) ललित अलङ्कार

प्रस्तुत धर्मी को वर्णनीय वृत्तान्त के प्रतिबिम्ब वर्णन किये जाने को ललित अलङ्कार कहते हैं।

‘ललित’ का अर्थ इच्छित (इप्सित) भी है—‘ललितःइप्सितः’—मेदिनी कोश। ललित अलङ्कार में इच्छित अर्थात् वर्णनीय वृत्तान्त का प्रतिबिम्ब कहा जाता है।

सेतु बांधियो चहतु हैतू अथ उतरै वारि ॥

प्रमाद में धन खोकर निर्धन हो जाने पर धन की रक्षा का उपाय पूछनेवाले व्यक्ति के प्रति किसी सज्जन का यह कथन है। धन न रहने पर धन की रक्षा के प्रश्न का उत्तर, प्रस्तुत—प्राकरणिक तो यह है कि

* आकाश-पुष्प । † जिसके समक्ष में कहा जाय उस व्यक्ति को ।

‘अथ उपाय पूछना व्यर्थ है’ किन्तु इस प्रकार न कहकर उसका प्रतिविम्ब ‘तू जल नहीं रहने पर अथ पुल बाँधना चाहता है’ यह कहा है ।

और कहा नहीं सुन्दरी भुवि सीता हि अनूप,
ऐँचत चंदन-साख को तुम छेड़यो फनि-भूप ॥

रावण के प्रति मन्दोदरी को कहना तो यह था कि ‘श्रीजानकीजी के हरण से तुमने श्रीरामचन्द्रजी को कुपित करके बड़ा अनिष्ट किया है’ यह न कह कर उसका ‘चन्दन की शाखा को खँचते हुए तुम सर्पराज को छेड़ बैठे’ यह प्रतिविम्ब कहा है ।

(६६) ग्रहर्पण अलङ्कार

ग्रहर्पण का अर्थ है प्रकृत हर्पण अर्थात् अत्यन्त हर्ष । ग्रहर्पण अलङ्कार में अत्यन्त हर्षकारक पदार्थ की प्राप्ति का वर्णन होता है । इसके तीन भेद हैं—

प्रथम ग्रहर्पण

उत्कथित* पदार्थ की बिना यत्न के सिद्धि होने के वर्णन को प्रथम ग्रहर्पण अलङ्कार कहते हैं ।

‘हेरिवे हेत बिहंग के मानस ब्रह्म सरूपहि में अनुरागे,
भाय भरथ्य सो भेद्यो नहीं पुलके तन यो ‘लछिराम’ सुभागे,

* जिस पदार्थ में सब इन्द्रियों का सुख माना जाता है उसकी प्राप्ति के लिये उत्कट इच्छा की जाती है उसको उत्कथित कहते हैं ।

मंजु मनोरथ कैलि कल्यो पर आने सवै तप पूरन पागे,
मंज मढे उमड़े कसना खड़े श्रीरघुनाथ जटायु के आगे ॥”

जटायु अपने मन में ब्रह्म को अनुभव करने की इच्छा करता ही था इतने में श्रीरघुनाथजी के आज्ञाने पर उसको बिना यत्न उत्कण्ठित अर्थ—ब्रह्म-दर्शन की सिद्धि प्राप्त होना कहा गया है ।

“मादों की कारी आँधारी निसा झुकि वादर मंद फुही बरसावै,
स्यामाजू आपनी ऊँची अटा पै छकी रसरीति मलार हिं गावै,
ता समैं मोहन के दृग दूरि तैं आतुर रूप की भील यों पावै,
पौन मया करि घूँघट टारै दया करि दामिनि दीप दिखावै ॥”

श्रीवृषभानुनन्दिनी के दर्शन का उत्कण्ठित लाभ बिना ही यत्न के यहाँ श्रीकृष्ण को होना वर्णन है ।

द्वितीय प्रहर्षण

वाञ्छित अर्थ की अपेक्षा अधिकतर लाभ होने के वर्णन को द्वितीय प्रहर्षण अलङ्कार कहते हैं ।

अर्थात् अपनी इच्छा की हुई वस्तु की प्राप्ति के लिये यत्न करते हुए उस इच्छा से भी अधिक लाभ होना ।

फिरत लोभ कोडीन के छाछ बेचिबे काम,
गोप-ललिन पायो गलिन महा इंद्रमनि स्याम ॥

ब्रजाङ्गनाओं को छाछ बेचकर कौड़ियों के लाभ का उद्यम करते

हुए महेन्द्र-नीलमणि (अर्थात् श्रीकृष्ण) के मिलने रूप अधिक लाभ होना वर्णन है ।

मांगता दो चार जल की बूँद है,
विकल चातक ग्राम से पाकर वदथा,
जलद सब जल-पूर्ण कर देता धरा,
महत् पुरुषों की कहें हम क्या कथा ॥

दो चार जल के कणों की इच्छा करनेवाले चातक को यहाँ मेघ द्वारा सारी पृथ्वी को जलपूर्ण करने का अधिक लाभ होना वर्णन है । इस पद्य में अर्थान्तरन्यास भी मिश्रित है ।

तृतीय प्रहर्षण

उपाय की खोज द्वारा साक्षात् फल के लाभ होने के वर्णन को तृतीय प्रहर्षण अलङ्कार कहते हैं ।

सर भीतर ही पकड़ा गज का पग आकर ग्राह भयंकर ने,
लड़ते-लड़ते बल क्षीण गयंद हुआ निरुधाय लगा मरने,
जब लों हरि-भेट के हेतु सरोज की खोज गजेंद्र लगा करने,
करुनानिधि आ पहुँचे तबलों अविलंब वहां दुख को हरने ॥

यहाँ अपनी रक्षा के लिये भगवान् को अर्पण करने कमल रूप उपाय की खोज करने के द्वारा गजराज को साक्षात् दीनबन्धु भगवान् के आगमन होने का लाभ होना वर्णन है ।

“पाती लिखी अपने कर सों दई है ‘रघुनाथ’ बुलाइ कै धावन,
 और कह्यो मुख-पाठ यों बेगि कृपा करि आइये आवत सावन,
 भाति अनेकन के सनमान कै दै बकसीस पठायो बुलावन,
 पायो न पौरि लौं जान कहा कहौं बीचहि आय गयो मनभावन ॥”

विदेश से नायक को बुलाने के लिये भेजे हुए दूत के पहुँचने रूप उपाय के मध्य में ही यहाँ नायक का आगमन रूप साक्षात् फल का लाभ होना कहा गया है ।

उद्योतकार ने प्रथम प्रहर्षण अलङ्कार में कारणान्तर के सुयोग द्वारा कार्य की सिद्धि होने के कारण प्रहर्षण को ‘समाधि’ अलङ्कार के अन्तर्गत माना है ।

(६७) विषादन अलङ्कार

वाञ्छित अर्थ के विरुद्ध लाभ होने के वर्णन को विषादन अलंकार कहते हैं ।

विषादन शब्द विषाद से बना है । विषाद का अर्थ है विशेष दुःख । यह अलङ्कार पूर्वोक्त ‘प्रहर्षण’ का प्रतिद्वन्द्वी है । प्रहर्षण में वाञ्छित अर्थ की सिद्धि द्वारा प्रहर्ष होता है और विषादन में वाञ्छित अर्थ के विरुद्ध लाभ द्वारा दुःख । पूर्वोक्त ‘विषम’ अलङ्कार में अभीष्ट अर्थ के उच्छ्राम किये जाने पर विरुद्ध फल होना कहा जाता है और विषादन में केवल वाञ्छित अर्थ की इच्छा के विरुद्ध लाभ ।

जायगी बीत ये रात सुहायगी वो अरुनोदय की अरुनाई,
 भानु विभा विकाशायगी औ खुलि जायँगी कंज-कली हू मुचाई,

(२४५)

यों भिय सोचति ही अलिनी नलिनी-गत-काप प्रदोष-रुकाई,
हाय ! इतैक में आ गजनी रजनी ही में पंकजनी धरि खाई ॥

सूर्य के अस्त होने पर कमल में रुकी हुई भौरी सोच तो यह रही थी कि 'सूर्योदय के समय कमल खिलने पर मैं इस बन्धन से छूट जाऊँगी' किन्तु यह न होकर उस कमल का हथिनी ने रात्रि में ही उखाड़ कर खा लिया, अतः विरुद्ध लाभ होना कहा गया है ।

सुन श्री रघुनन्दन का अभिप्रेत सहर्ष प्रफुल्लित गात हुआ,

अति उत्सुक चाह रहे सब धे सुख-कारक जो कि प्रभात हुआ,
चर कैकड़ के मिस से सहसा वह दारुण बज्र निपात हुआ,

वनवास के दृश्य दुःख-प्रद में परिवर्तित हा ! वह प्रात हुआ ।

राज्याभिप्रेत सुनकर अयोध्या की प्रजा उस आनन्द को देखने की अभिलाषा कर रही थी किन्तु यह न होकर उसके विरुद्ध श्रीरघुनाथ जी के वनवास का दुःखप्रद दृश्य उपस्थित होना वर्णन है ।

(६८) उल्लास अलङ्कार

एक के गुण और दोष से दूसरे को गुण और दोष प्राप्त होने के वर्णन को उल्लास अलङ्कार कहते हैं ।

उल्लास शब्द उत् और लश से बना है । यहाँ उत् उपसर्ग का अर्थ प्रबल और लश धातु का अर्थ सम्बन्ध है । अतः उल्लास का अर्थ है प्रबल सम्बन्ध । उल्लास अलङ्कार में एक पदार्थ के प्रबल गुण या दोष के सम्बन्ध से दूसरे को गुण या दोष प्राप्त होता कथन किया जाता है ।

गुण से गुण—

सुमनन की सौरभ हरत विरहिन हू के प्रान,
गंग-तरंगन सो बहू पावन है पवमान* ॥

गङ्गाजी के पावन गुणों द्वारा यहाँ फूलों की सुगन्धि और वियोगी
जनों के प्राण हरण करने वाले पवन को पवित्र हो जाने रूप गुण
की प्राप्ति है ।

दोष से दोष—

रहियो उचित न मलय तरु! या कुवंस बन माहि'
धिसत परस्पर है अनल सिगरौ बन पजराहि ॥

यहाँ बाँसों के परस्पर धिसने से अग्नि प्रकट होने रूप दोष से सारे
बन के दग्ध हो जाने रूप दोष का होना कहा गया है ।

गुण से दोष—

फल क्या नर के दग का जननी ! यदि दीरघवे मनहारी भी हों,
धिक हैं धिक कर्ण तथा वह भी यदि शोभित कुंडलधारी भी हों,
जिनसे अति रम्य उतांग तरंग तुम्हारी कभी जो निहारी न हों,
जिनसे ध्वनि कर्ण-रसायन ये सुन पाई जो मातु ! तुम्हारी न हों ।

यहाँ श्रीगङ्गाजी के तरङ्गों की ध्वनि के गुण से उनके न सुनने
वालों के कानों को धिक्कार रूप दोष कहा गया है ।

(२४७)

छोटे और बड़े जहाज जल में जो दीखते हैं खड़े,
हैं वो दृश्य विचित्र किन्तु हमको हैं हानिकारी बड़े,
ले जाते सब भारतीय धन वे हा ! अन्न को भी वहाँ,
लाते हैं सब ऊपरी चटक की चीजें विदेशी यहाँ ॥

यह बम्बई के समुद्र-तट का दृश्य वर्णन है । जहाजों के दृश्य की शोभा के गुण से जहाजों द्वारा भारतवर्ष का धन—कच्चा माल रुई, सन आदि विदेश ले जाने और ऊपरी चमक की विदेशी वस्तुओं के यहाँ आने से, इस देश की हानि होने रूप दोष कहा गया है ।

दोष से गुण—

“सूत्रि स्वाद लै वाँदरानि तज्यो मान मति माख,
क्रियो न चूरन जतन करि रतन ! लाभ गनि लाख” ॥

यहाँ बन्दरों की मूर्खता के दोष से रत्न का चूर्ण न होना, यह गुण कहा गया है ।

(६९) अवज्ञा अलङ्कार

एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण-दोष प्राप्त न होने के वर्णन को ‘अवज्ञा’ अलङ्कार कहते हैं ।

अवज्ञा का अर्थ है अनादर । किसी पदार्थ का अनङ्गीकार करना भी अनादर है । अवज्ञा अलङ्कार पूर्वोक्त ‘उल्लास’ का विरोधी है । उल्लास में अन्य के गुण दोषों का अङ्गीकार है और अवज्ञा में अन्य के गुण दोषों का अनङ्गीकार ।

गुण से गुण के न होने में—

करि वेदांत विचार हू सठहि विराग न होय,
रंच न मृदु मैनाक भो निसिदिन जलनिधि सोय ॥

यहाँ वेदान्त शास्त्र के विचार रूप गुण से खल को वैराग्य प्राप्ति रूप गुण का न होना कहा गया है ।

“डरपोक पने की तजी नहिं वान मँजे खल ! छिद्र विधानन में,
बदली नहिं बानी सुहानी कछू रहे पूरे भयानक तानन में ।
सुचि भोजन में रुचि कीन्हीं नहीं सब खाइबो सीखो मसानन में,
करतूत कहौ भला कौन करी जो बसे तुम स्यारजू कानन में” ॥

कानन (वन) में बस कर स्यार को बनवासी-विरक्तजनों के उत्तम गुणों का प्राप्त न होना यहाँ कहा गया है । यहां अप्रस्तुत प्रशंसा मिश्रित है ।

दोष से दोष के न होने में—

अनल भाल-तल गल गरल लसत सीस कटि व्याल,
हरत न हर-तन-दुलि तदपि नहिं भव दारुन ज्वाल ॥

यहाँ ताप करने वाले अग्नि, विष और सर्पों के संग के दोष से श्रीमहादेवजी में क्रूरता आदि दोषों का अभाव कहा गया है ।

(७०) अनुज्ञा अलङ्कार

किसी उत्कट गुण की लालसा (इच्छा) से दोष वाली वस्तु की भी इच्छा की जाने के वर्णन को ‘अनुज्ञा’ अलङ्कार कहते हैं ।

‘अनुज्ञा’ में ‘अनु’ उपसर्ग का अर्थ है अनुकूल और ‘ज्ञा’ धातु का अर्थ है जान। अनुज्ञा का अर्थ है अनुकूल ज्ञान। अनुज्ञा अलङ्कार में दोष वाली वस्तु को अपने अनुकूल जानकर उसकी इच्छा की जाती है।

“काहू सों माई ! कहा कहिये सहिये जु सोई ‘रसखान’ सहायें,
नेम कहा जय प्रेम लियो तय नाचिये सोई जो नाच नचावैं,
चाहतु हैं हम और कहा सखि ! क्योंहूँ कहूँ पिय देखन पावैं,
चेरिय सों जु गुपाल रुचै तौ चलोरी सवै मिलि चोरी कहावैं”

भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शन प्राप्त होने की लालसा से दासी होने रूप दोष की इच्छा का यहाँ वर्णन है।

कवि ! यह तब उपकार है जीरन मो तन मांहि,

इच्छुक प्रत्युपकार के विपदा चाहत ताहि ॥

हनुमानजी के प्रति श्रीरघुनाथजी ने यह कहा है कि श्रीजनक-नन्दिनी के सन्देश लाने का हम पर जो तुमने उपकार किया है वह हमारे में ही जीर्ण हो जाय—हमारे द्वारा तुम्हारे पर प्रत्युपकार करने का अवसर ही न आवे क्योंकि जो प्रत्युपकार करना चाहता है वह अपने ऊपर उपकार करने वाले उपकारी के विषय में वह प्रतीक्षा करता है कि ‘उसके ऊपर (उपकार करने वाले पर) कब विपत्ति आवे और कब मैं इस पर प्रत्युपकार करूँ। यहाँ ‘हनुमानजी पर कभी विपद का समय न आवे, इस गुण की लालसा से प्रत्युपकार न करने रूप दोष की इच्छा वर्णन की गई है।

“प्रीति है तुम्हारी फिर भीति किसकी है मुझे,
 आती है विपत्ति जो जो उन्हें तुम आने दो ।
 नैक डर डूबने का मुझको नहीं है नाथ !
 प्रेम सरिता में मुझे क्षेम से नहाने दो ।
 आग अनुराग की लगी है उर-धाम में जो,
 उसको बुझावो मत, मुझे जल जाने दो ।
 फूल कर सुख से न भूल कहीं जाऊँ तुम्हें,
 दुःख ही सदैव देव ! मुझको उठाने दो” ॥

यहाँ दुःख में भगवान् का स्मरण रहने रूप गुण की लालसा से
 दुःख रूप दोष की इच्छा करना वर्णित है ।

कुछ आचार्यों के मतानुसार ‘अनुज्ञा’ पूर्वोक्त विशेष अलङ्कार
 के अन्तर्गत है ।

(७१) तिरस्कार अलङ्कार

गुण वाली वस्तु का भी किसी दोष युक्त होने के कारण तिरस्कार
 किये जाने के वर्णन को ‘तिरस्कार’ अलङ्कार कहते हैं ।

तिरस्कार का अर्थ है निरादर । यह अलङ्कार पूर्वोक्त ‘अनुज्ञा’ का
 विरोधी है । अनुज्ञा में दोष वाली वस्तु की इच्छा की जाती है और
 तिरस्कार में गुण वाली वस्तु का अनादर किया जाता है ।

तिरस्कार अलङ्कार को परिडतराज ने नवीन निरूपण किया है ।

जिन है बहु श्रिय विभव तिय गज तुरंग अरु बाग,
 जिनके बस नर करत नहिँ हरि-चरनन अनुराग ॥

भगवद्भक्ति के बाधक रूप दोष युक्त होने के कारण यहाँ वैभव आदि का तिरस्कार वर्णन है ।

विप भी युत-मान दिया यदि हो, कर पान उसे मर जाना भला,
सह के अपमान सुधारस ले निज जीवन को न गिराना भला,
यह गौरव-पूर्ण उदार चरित्र पवित्र सदा अपनाना भला,
वह कुस्मित वृत्ति कदापि कहीं अति निन्द नहीं दिखलाना भला ।

इस पद्य में 'अनुज्ञा' और 'तिरस्कार' दोनों मिश्रित हैं । प्रथम पाद में सम्मान रूप गुण युक्त होने के कारण विप द्वारा मर जाने रूप दोष की इच्छा की जाने में अनुज्ञा है और दूसरे पाद में अपमान रूप दोष युक्त होने के कारण अमृत के अनादर किये जाने में तिरस्कार है ।

(७२) लेश अलङ्कार

दोष को गुण अथवा गुण को दोष कल्पना करने को 'लेश' अलङ्कार कहते हैं ।

'लेश' का अर्थ है एक अंश या भाग । इसमें गुणवाली वस्तु के एक अंश में दोष या दोषवाली वस्तु के एक अंश में गुण दिखाया जाता है ।

दोष को गुण—

“रुख रुख के फलन को लेत स्वाद मधु-छाक,
विन इक मधुरी बानि के निधरक डोलत काक” ॥

काक में मीठी वाणी न होने रूप दोष में यहाँ बहुत से वृत्तों के फलों का रसास्वादन और स्वतन्त्र पिरना, यह गुण कल्पना किया गया है । इसमें 'अप्रस्तुतप्रशंसा' मिश्रित है ।

अंध हैं धन्य अनन्य अहो ! धन अंधन के मुख को न लखावें,
पांगुरे हूँ जग-वंश सदा, नहिं जाचक हूँ किहि के घर जावें,
मूकट्टु हूँ बड़भागी तथा करि चाटुता जो किहि को न रिझावें,
हैं बहिरै स्तुति-जोग न क्यों खल के कटु बैन न जो सुनि पावें ।

यहां अन्धता, पंगुता, मूकता और बधिरता रूप दोषों में एक एक गुण कल्पना किये गए हैं ।

“रहिमन विपदा हूँ भली जो थोरे दिन होय,
हित अनहित या जगत में जानि परतु सब कोय ” ॥

यहां विपदा रूप दोष में हितैषी और अहितैषी जनों की परीक्षा हो जाने का गुण कल्पना किया गया है ।

वर कुपुत्र जग माहि नेह-फाँस सतपुत्र सों,
जग सथ दुखद लखाहि है विराग को हेतु वह ॥

यहाँ कुपुत्र रूप दोष में वैराग्य प्राप्त होने रूप गुण कल्पना किया गया है ।

गुण को दोष—

मृगमद ! जिन यह गरव कर मो सुगन्ध बिख्यातु,
दीन लीन-वन निज-जनक प्रान-हीन करवातु ॥

यहाँ कस्तूरी के सुगन्ध रूप गुण में अचने उत्पादक मृगों के मरने का कारण होने का दोष कल्पना किया गया है ।

‘व्याजस्तुति’ अलङ्कार में प्रथम प्रतीत होनेवाले अर्थ के विपरीत तात्पर्य होता है । ‘लेश’ में यह बात नहीं । जैसे ‘मृगमद जिन……’ में कस्तूरी की स्तुति अभीष्ट नहीं किन्तु वह उत्पादक की प्राण-नाशक होने के कारण उसकी निन्दा ही की गई है । और ‘अचना’ अलङ्कार में उत्कट गुण की लालमा से दोष वाली वस्तु की इच्छा की जाती है और ‘लेश’ में दोष वाली वस्तु में गुण, या गुणवाली वस्तु में दोष कल्पना किया जाता है ।

(७३) मुद्रा अलङ्कार

प्रस्तुत अर्थ के पदों द्वारा सूचनीय अर्थ के सूचन किए जाने को ‘मुद्रा’ अलङ्कार कहते हैं ।

‘मुद्रा’ नामाङ्कित मुहर या चपड़ास को कहते हैं । इसी लोकप्रसिद्ध मुद्रा न्याय के अनुसार इस अलङ्कार का नाम मुद्रा है । जैसे नामाङ्कित मुहर या चपड़ास द्वारा किसी व्यक्ति का सम्यग् सूचन किया जाता है, उसी प्रकार मुद्रा अलङ्कार में प्रासंगिक वर्णन में सूचनीय अर्थ का सूचन किया जाता है । यह अलङ्कार सम्भवतः कुवलयानन्द में नहीं लिखा गया है ।

न मुदितवदना ही पुष्पिताग्रा लखाती,

न सु-कुसुमविचित्रा खगरा भी दिखाती,

मंगलपाठ पढ़ें' 'द्विजदेव'* सवें विधि सों सुखमा उमगाई,
साजि रहे सब साज धने वन में रितुराज की जानि अवाई ।”

वसन्त के इस वर्णन में राजाओं के नगर-प्रवेश के समय की तय्यारी के मार्ग को स्वच्छ एवं सुगन्धित द्रव्य से सिंचन, जयघोष और मंगलगान इत्यादि का क्रम सूचित किया गया है।

(७५-७६) तद्गुण और पूर्वरूप अलङ्कार

अपना गुण त्याग कर उत्कट गुणवाली निकटवर्ती दूसरी वस्तु के गुण ग्रहण करने के वर्णन को ‘तद्गुण’ अलङ्कार कहते हैं।

तद्गुण शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए काव्यप्रकाश में कहा है—
‘तस्य अप्रकृतस्य गुणोऽत्रास्तीतितद्गुणः’। अर्थात् किसी वस्तु में अन्यदीय गुण का होना। इस अलङ्कार में लक्षणानुसार अन्यदीय गुण का ग्रहण होता है।

यहाँ ‘गुण’ शब्द का अर्थ रंग और रूप लिया गया है†।

“अति सुंदर दोनों कानों में जो कहलाते शोभागर,

एक एक था भूषण जिसमें जड़े हुए थे रत्न आगर।

कर्णपूर-प्रतिबिम्ब-युक्त था कान कपोल युग्म उस काल,

कभी श्वेत था कभी हरा था कभी-कभी होता था लाल ।”

* श्लेषार्थ पक्षीगण।

† ‘गुणोऽप्रधाने रूपादौ मौर्ध्या सूत्रे वृकोदरे।’—केशव कोश।

यहाँ दमयन्ती के कपोलों द्वारा, अपना गुण त्याग कर समीपवर्ती
अनेक रत्न-जडित कर्ण-भूषण का श्वेत, हरा और रक्त गुण ग्रहण किया
जाना कहा गया है ।

दूसरे का गुण ग्रहण करके जहाँ फिर अपना गुण ग्रहण किया
जाता है वहाँ भी 'तद्गुण' होता है ।

अरुण-कांति से अरुण सूर्य के भिन्न वर्ण हो जाते हैं,

रैवत-गिरि के निकट पहुँच जय प्रतिभा उसकी पाते हैं ।

शब-अपना ही नील-वर्ण फिर पाकर वे दग आते हैं,

अरुणोदय का दृश्य एक, कवि मात्र हमें बतलाते हैं ॥

साध कवि कुत शिशुपाल-वध में यह रैवतक पर्वत का वर्णन है ।
सूर्य के सारथी अरुण की प्रभा से सूर्य के रथ के नीले रंग के अश्वों का
भिन्न वर्ण हो जाने के पश्चात् रैवतक गिरि के समीप आने पर उसके
नीले प्रतिबिम्ब द्वारा फिर उनका वही नीला वर्ण हो जाना वर्णन है ।

“लखल नीलमनि होत अलि ! कर विद्रुम दिखरात,

मुकता को मुकता बहुरि लखयो तोहि सुसकयात” ॥

यहाँ मेतियों द्वारा नायिका के नेत्रों का नील गुण फिर हाथ में
रक्खे जाने पर हाथ का रक्त गुण ग्रहण करके पुनः अपने गुण के
समान नायिका के हास्य का श्वेत गुण ग्रहण किया जाना कहा
गया है ।

कुवलयानन्द में पिछले दोनों उदाहरणों में पूर्वी रूप अतङ्कार माना
है । काव्यप्रकाश में इस प्रकार के उदाहरण तद्गुण के अन्तर्गत ही

दिखाये गये हैं। वस्तुतः पूर्ण रूप में कुछ विशेषता भी नहीं है अतः पूर्ण रूप को तद्गुण के अन्तर्गत ही माना जाना युक्तियुक्त है।

(७७) अतद्गुण अलङ्कार

समीपवर्ती वस्तु के गुण का ग्रहण किया जाना सम्भव होने पर भी ग्रहण नहीं किये जाने को अतद्गुण अलङ्कार कहते हैं।

अतद्गुण अलङ्कार पूर्वोक्त तद्गुण का विरोधी है। अतः तद्गुण के विपरीत इस अलङ्कार में लक्षण के अनुसार अपने समीपवर्ती वस्तु का गुण ग्रहण नहीं किया जाता है।

उदाहरण—

आप अपना हृदय उज्ज्वल कह रहे,
रंग उस पर प्रिय ! नहीं चढ़ता कहीं,
राग पूरित हृदय में रखती उसे,
रक्त फिर भी वह कभी होता नहीं ॥

यहाँ नायिका के राग भरे हुए (अनुराग युक्त अथवा श्लेषार्थ-रंग भरे हुए) हृदय के रक्त गुण द्वारा नायक के उज्ज्वल हृदय का रक्त होना (उज्ज्वल वस्तु का रक्त वस्तु में रहकर रक्त होना) सम्भव होने पर भी रक्त न होना कहा गया है।

प्रकृत द्वारा किसी कारण वश अप्रकृत का रूप नहीं ग्रहण किये जाने में भी अतद्गुण होता है। जैसे—

कालिंदी के अमृत और सित गंगा के जल में स्थित तू—

स्नान नित्य करता रहता है तरण-केलि में हो रत तू,
किंतु नहीं घटती बढ़ता वह तेरी विमल शुभ्रता है,
राजहंस ! तेरे में क्या ही अकथनीय अनुपमता है ॥

गंगाजल के श्वेत गुण का और यमुनाजल के नील गुण का हंस
द्वारा ग्रहण न किये जाने का कारण यहाँ राजहंस होना कहा गया है ।

तद्गुण और अतद्गुण का उल्लास और अवज्ञा से पृथक्करण—

एक के गुण से दूसरे को गुण होने में 'उल्लास' और एक के
गुण से दूसरे को गुण न होने में अवज्ञा अलङ्कार कहा गया है, पर
उल्लास और अवज्ञा से तद्गुण और अतद्गुण में यह भेद है कि
उल्लास और अवज्ञा के लक्षणों में 'गुण' शब्द है वह 'दोष' शब्द
का प्रतिपक्षी है—वहाँ एक के गुण से दूसरे स्थान पर गुण के होने
और न होने में उसी के गुण का मिलना और न मिलना नहीं है ।
किन्तु तद्गुण के उपदेश से अच्छे और बुरे शिष्यों के जैसे ज्ञान की
उत्पत्ति और अनुत्पत्ति होती है उसी प्रकार उसके गुण से उत्पन्न होने
वाले दूसरे प्रसिद्ध गुण का होना और न होना है । किन्तु तद्गुण और
अतद्गुण के लक्षणों में 'गुण' शब्द है वह दूसरे के गुण से ही रंगना
और न रंगना है, जैसे रक्त रंग से सफेद वस्तु का रक्त होना और मलिन
वस्तु का न होना । यद्यपि 'अवज्ञा' और अतद्गुण दोनों अलङ्कार कारण
के होते हुए कार्य न होने रूप 'विशेषोक्ति' अलङ्कार के अन्तर्गत आ जाते
हैं पर इनमें दूसरे के गुण का ग्रहण न होने रूप विशेष चमत्कार होने

के कारण उल्लास और तद्गुण के विरोधी रूप में इन्हें भिन्न अलङ्कार माने गये हैं ।

(७८) अनुगुण अलङ्कार

दूबरे की समीपता से अपने स्वाभाविक गुण के उत्कर्ष होने को 'अनुगुण' अलङ्कार कहते हैं ।

'अनु' और 'गुण' मिलकर अनुगुण शब्द बना है । यहाँ 'अनु' उपसर्ग का अर्थ आयाम* (दीर्घता या बढ़ना) है । अर्थात् गुण का बढ़ना । अनुगुण अलङ्कार में किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण का अन्यदीय गुण के सम्बन्ध से उत्कर्ष होना कहा जाता है ।

कपि पुनि मदिरा-मत्त है बिच्छु डसै पुनि ताहि,
तापर लागे भूत तब विकृति कहा कहि जाहि ॥

यहाँ वन्दरों के स्वतःसिद्ध वैकृत का मद्यादि से और भी अधिक वैकृत होना कहा गया है ।

“काने खोरे कूबरे झुटिल कुचाली जानि,
शिय विसेप पुनि चेरि कहि भरत-मातु मुसकानि” ॥

यहाँ मन्थरा के स्वतःसिद्ध कौटिल्य का स्त्री और दासी होने से अधिक्य वर्णन है ।

* देखिये शब्द-कल्पद्रुम ।

(७९) मीलित अलङ्कार

किसी वस्तु के स्वाभाविक अथवा आगन्तुक * साधारण (एक समान) चिह्न द्वारा दूसरी वस्तु के तिरोधानों होने के वर्णन को मीलित अलङ्कार कहते हैं ।

मीलित का अर्थ है मिल जाना । मीलित अलङ्कार में नीगूचीर न्याय के अनुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ मिलकर छिप जाती है ।

स्वाभाविक-धर्म द्वारा तिरोधान—

“पान-पीक अधरान में मखी ! लखी नहिं जाय,
कजरारी आँखियान में कजरा री ! न लखाय” ॥

यहां नायिका के अधरों की स्वाभाविक रक्तता के साधारण (समान) चिह्न द्वारा पान के पीक की रक्तता का तिरोधान—छिप जाना है । इसी प्रकार स्वाभाविक कजलौटे नेत्रों में कज्जल का छिप जाना है ।

आगन्तुक-धर्म द्वारा तिरोधान—

वृष ! तेरे भय भगि बसत हिम-गिरि-गुह अरि जाय,
कंपित पुलकित रहत वे भीत न तऊ लखाँय ॥

किसी राजा के प्रति उक्ति है—तेरे से भयभीत होकर हिमालय की गुफाओं में निवास करने वाले तेरे शत्रु-गण यद्यपि यहाँ तेरे भय के कारण कम्पायमान रहते हैं फिर भी वहाँ के लोग उन्हें हिमालय के

* किसी कारण वश आये हुए । † दिखाई न देना, छिप जाना ।

शीत से कम्पित समझते हैं। यहाँ हिमालय के शीत-जनित समझी हुई कम्पा द्वारा राजा के भय-जनित कम्पा का छिप जाना है। हिमालय के शीत से शत्रुओं को कम्पा होना आगन्तुक है न कि स्वाभाविक।

पूर्वोक्त 'तद्गुण' में साधारण (तुल्य) चिह्न वाली वस्तु का तिरोधान नहीं है किन्तु उत्कट गुण वाली वस्तु का केवल गुण ग्रहण है। जैसे श्वेत मोतियों को विद्रुम का गुण प्राप्त होना। किन्तु 'मीलित' के 'पान पीक' आदि उदाहरणों में अधरों की अधिक रक्तता रूप तुल्य-धर्म द्वारा पान के पीक की रक्तता का तिरोधान है।

(८०) सामान्य अलङ्कार

प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ गुण की समानता कहने की इच्छा से एकात्मता वर्णन को 'सामान्य' अलङ्कार कहते हैं।

सामान्य का अर्थ है समान का भाव। सामान्य अलङ्कार में प्रकृत और अप्रकृत का साम्य कहा जाता है। अर्थात् अप्रस्तुत के समान गुण न होने पर भी समान गुण कहने के लिए अत्यन्त-गुण वाले (अपना गुण नहीं छोड़ने वाले) प्रस्तुत की अप्रस्तुत के साथ एकात्मता वर्णन की जाती है।

चंद्रमुखी लखि चांदनी चंदन चर्चित चार,
सजि पट भूपन कुसुम सित मुदित कियो अभिसार ॥

यहाँ अप्रस्तुत चन्द्रमा के समान प्रस्तुत कामिनी में वस्तुतः कान्ति न होने पर भी चन्द्रमा की कान्ति के समान कहने की इच्छा से शुक्लाभिसारिका (चन्द्रनादि से सफेद सिंगार करके प्रिय के निकट अभिसार

करने वाली) नायिका की चन्द्रमा के साथ एकात्मता (एकरूपता) वर्णन की गई है।

कुपलयानन्दकार ने जहाँ 'सादृश्य से कुछ भेद प्रतीत होता है' वहाँ भी यह अलङ्कार माना है। जैसे—

रतन के थंभन घने लखि प्रतिबिम्ब समान,
सक्यो न अंगद दशमुखहि सभा मांदि पहिचान ॥

यहाँ रत्न-स्तम्भों में रावण के अनेक प्रतिबिम्बों के सादृश्य में और साक्षात् रावण में कुछ भेद की प्रतीति न होना कहा है।

“छोसगनगौरन के गौर के उछाहन में
छाई उदैपुर में बधाई ठौर ठौर है।
देखो भीम राना या तमासी ताकिवे के लिये
साची आसमान में विमानन की भीर है।
कहै 'पदमाकर' ल्यों धोखे मा उमा के गज—
गौनिन की गोद में गजानन की वीर है।
पार पार हेला महामेला में महेस पूछें
गौरन में कौनसी हमारी गनगौर है” ॥

यहाँ गनगौरों के उत्सव में गौरीजी की समानता किसी में न होने पर भी अनेक सुन्दरी नायिकाओं में और श्रीगौरीजी में भेद की अप्रतीति वर्णन की गई है।

सामान्य और मीलित का प्रथकरण—

‘मीलित’ में यलवान् वस्तु द्वारा उसी गुणवाली निर्वल वस्तु के स्वरूप का तिरोधान होता है। और ‘सामान्य’ में दोनों वस्तुओं का स्वरूप प्रतीत होने पर भी गुण की समानता से दोनों में अभेद की प्रतीति होती है। लक्षण में ‘अत्यक्त निजगुण’ के कथन द्वारा ‘तद्गुण’ से पृथक्ता की गई है क्योंकि ‘तद्गुण’ में निजगुण त्याग कर दूसरे का गुण ग्रहण होता है। सामान्य में निज गुण का त्याग नहीं होता है।

(८१) उन्मीलित अलङ्कार

सादृश्य होने पर भी कारण-विशेष द्वारा भेद की प्रतीति के वर्णन को ‘उन्मीलित अलङ्कार’ कहते हैं।

‘उन्मीलित’ अलङ्कार पूर्वोक्त ‘मीलित’ का विरोधी है। अर्थात् मीलित के विपरीत इस अलङ्कार में एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ मिलकर भी किसी कारण-वश फिर पृथक् प्रतीत होने लगती है।

“चंपक हरवा अँग मिलि अधिक सुहाय,

जानि परै सिय-हिउरे जब कुम्हिलाय” ॥

यहाँ चम्पक के पुष्प जैसी अंग कातिवाली श्री जानकी जी के आङ्गों में और चम्पा की माला में भेद प्रतीत न होने पर, चम्पक की माला के कुम्हलाने रूप कारण द्वारा भेद ज्ञात होना कहा गया है।

“देखिवे को दुति पूयो के चंद की हे ‘रघुनाथ’ श्रीराधिका रानी,
आइ विशोर के चौतरे ऊपर ढाढ़ी भई सुख सौरभ सानी,

ऐसी गई मिलि जोन्ह की ज्योति सों रूप की राखि न जाति बखानी,
बारन तें कछु भौंहन तें कछु नैनन की छवि तें पहिचानी” ॥

यहाँ चन्द्रमा की चाँदनी से श्रीराधिका जी का भेद उनके श्यामवर्ण के केशों आदि द्वारा ज्ञात होना कहा है ।

“मिलि चंदन-बेंदी रही गोरे मुख न लखाय,
ज्यों-ज्यों मद-लाली चढ़ै त्यों-त्यों उधरत जाय” ॥

गौरवर्णा नायिका के भाल पर चन्दन की बेंदी का भेद यहाँ मदपान की रक्तता के कारण ज्ञात होना वर्णन है ।

उन्मीलित अलङ्कार और इसी से मिलते हुए ‘विशेषक’ नामक अलङ्कार काव्यप्रकाश में ‘सामान्य’ के अन्तर्गत माने गये हैं ।

(८२) उत्तर अलङ्कार

‘उत्तर’ का अर्थ स्पष्ट है । उत्तर अलङ्कार में चमत्कारक उत्तर होता है । यह दो प्रकार का होता है ।

प्रथम उत्तर

उत्तर के श्रवण मात्र से प्रश्न का अनुमान किया जाने अथवा बारबार प्रश्न करने पर असम्भाव्य (अप्रसिद्ध) बारबार उत्तर दिये जाने को प्रथम ‘उत्तर’ अलङ्कार कहते हैं ।

यह दो प्रकार का होता है—

(क) उन्नीत प्रश्न—अर्थात् व्यंग्य युक्त उत्तर सुन कर ही प्रश्न की कल्पना किया जाना ।

(ख) निबद्ध प्रश्न—अर्थात् कई बार प्रश्न किये जाने पर कई बार अप्रसिद्ध (दूर्लभ) उत्तर दिया जाना ।

उद्धृत प्रश्न—

वनिक ! नहीं गजदंत इत सिंहछाल हू नाहिं,
ललितालक-सुख-सुत-बधू है मेरे घर मांहि ॥

हाथी दाँत और सिंह के चर्म के ग्राहक के प्रति यह बृद्ध व्याध का उत्तर-वाक्य है । इसी उत्तर-वाक्य द्वारा ग्राहक के 'क्या तेरे यहाँ हाथीदाँत और सिंह-चर्म हैं ?' इस प्रश्न का अनुमान हो जाता है । और बृद्ध व्याध का दूसरा वाक्य (दोहे का उत्तरार्द्ध) यदि साभिप्राय समझा जाय तो यह अभिप्राय है कि 'मेरा पुत्र अपनी सुन्दर अलकों वाली रूपवती स्त्री में ऐसा आसक्त है कि उसे छोड़कर वह कहीं बाहर जाता ही नहीं' ।

यह श्लेष-गर्भित भी होता है—

सुवरन खोजत हौं किरौं सुंदरि ! देस-विदेस,
दुरलभ है यह समुझि जिय चितित रहौं हमेस ॥

यह किसी तरुणी के प्रति किसी नागरिक की उक्ति है । इसमें तरुणी के इस प्रश्न की कल्पना की जाती है कि 'तुम चिन्ता-ग्रस्त किस लिये हो ?'

निबद्ध-प्रश्न—

कहा विषम ? है दैव-गति सुख कह ? निरुज सुअंग,
का दुरलभ ? गुन-गाहक हि, दुख कह ? दुरजन-संग ॥

यहाँ 'कहा विषम' आदि कई प्रश्नों के 'दैव-गति' आदि कई अप्रसिद्ध उत्तर दिये गये हैं ।

इस निबद्ध प्रश्न में और 'परिसंख्या' में यह भेद है कि वहाँ लोक-प्रसिद्ध उत्तर का दूसरी वस्तु के निषेध में तात्पर्य होता है और अप्रसिद्ध उत्तर भी नहीं होते । और यहाँ 'दैवगति' आदि उत्तरों का 'विषमता' मात्र कहने में ही तात्पर्य है, न कि किसी दूसरी वस्तु के निषेध में और यहाँ अप्रसिद्ध उत्तर है ।

उत्तर अलङ्कार का काव्यलिंग और अनुमान से पृथक्करण—

काव्यलिंग अलङ्कार में निष्पादक-हेतु होता है और इस (उत्तर) अलङ्कार में उत्तर-वाक्य, प्रश्न का उत्पादक या निष्पादक, हेतु नहीं किन्तु उसका शापक (बोध कराने वाला) होता है । यद्यपि-शापक-हेतु 'अनुमान' अलङ्कार में होता है । परन्तु अनुमान अलङ्कार में साध्य और साधन दोनों कहे जाते हैं । उत्तर अलङ्कार में केवल उत्तर-वाक्य ही कहा जाता है । उद्योतकार का कहना है कि काव्यलिंग की संकीर्णता (मिला-वट) मान लेने पर भी उत्तर अलङ्कार में उत्तर-वाक्य द्वारा प्रश्न की कल्पना की जाने का चमत्कार विशेष होने के कारण इसे स्वतन्त्र अलङ्कार माना जाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।

द्वितीय उत्तर

प्रश्न के वाक्य में ही उत्तर अथवा बहुत से प्रश्नों का एक ही उत्तर कहे जाने को द्वितीय उत्तर अलङ्कार कहते हैं ।

प्रश्न के वाक्य में उत्तर जैसे—

“कोकहिये जल सों सुखी ? काकहिये पर श्याम,

काकहिये जे रस बिना कोकहिये सुख वाम ।”

यहाँ चारों चरणों में क्रमशः—जल से कौन सुखी है ? श्याम पंख वाले क्या कहे जाते हैं ? अरसिकों को क्या कहते हैं ? और स्त्रियों को सुखदायक कौन है ? यह चार प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के इन्हीं अक्षरों में क्रमशः—‘कोक (चक्रवाक) का हृदय जल से सुखी है, काकपक्षी के हृदय पर श्याम पंख हैं, अरसिक जन काक के समान कुत्सित हृदय हैं और जिनके हृदय में कोकशाख है’ ये उत्तर हैं।

अनेक प्रश्नों का एक उत्तर जैसे—

“तोरयो सरासन संकर को किन ? कौन लियो धनु त्यों भृगुनाथ सों ?
कौन हन्यौ मृगराज से बालि को ? कौन सुकंठहि कीन्हों सनाथ सों ?
राजसिरी को विभीषन-भाल दै को ‘लछिराम’ जियो दस माथ सों ?
उत्तर एकइ बार दियो रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सों ।”

यहाँ ‘तोरयो सरासन संकर को किन ?’ इत्यादि अनेक प्रश्नों का ‘रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सों’ यही एक उत्तर है।

(८३) सूक्ष्म अलङ्कार

किसी इङ्गित (नेत्र या भृकुटी-भङ्गादि की चेष्टा) या आकार से जाने हुए सूक्ष्म अर्थ (रहस्य) को किसी युक्ति से सूचित किये जाने को ‘सूक्ष्म’ अलङ्कार कहते हैं।

सूक्ष्म का अर्थ है, तीक्ष्ण-बुद्धि द्वारा सहृदय जनों के जानने योग्य रहस्य । सूक्ष्मः तीक्ष्णमतिसंवेद्यः—काव्यप्रकाश वृत्ति । इस अलङ्कार में लक्षणांनुसार सूक्ष्म अर्थ का सूचन किया जाता है ।

लख्यो भीम हरि ओर जब ? लरत जरासुत साथ,
चीरि दिखायो कृष्ण ने लै तिनुका निज हाथ ।

जरासंध के साथ गदायुद्ध करते समय जब भीमसेन ने भगवान् श्रीकृष्ण की तरफ देखा तो उन्होंने (श्री कृष्ण ने) भीमसेन की इस चेष्टा से उसकी (भीमसेन की) असमर्थता सूचक रहस्य को जान कर तिनके को हाथ में लेकर चीर देने की युक्ति से यह सूचित किया है कि जरासंध के शरीर को तिनके की तरह बीच में से चीर डालो ।

आकार द्वारा लक्षित सूक्ष्म—

“मोर पखा ससि सीस धरैं श्रुति में मकराकृत कुंडल धारी,
काछ कछे पट पीत मनोहर कोटि मनोजन की छवि बारी,
‘छत्रपती’ भनि लै मुरली कर आइ गये तहैं कुंज विहारी,
देखत ही चख लाल के बाल प्रबाल की माल गले विच डारी ॥

यहाँ रक्त नेत्र द्वारा रात्रि में अन्यत्र निद्रारहित रहना जानकर नायिका ने इस रहस्य को प्रबाल की माला कुञ्जविहारी को पहिराने की युक्ति द्वारा सूचन किया है ।

आकार-लक्षित-सूक्ष्म अर्थ के ज्ञाता द्वारा साकूत चेष्टा की जाने में कुवलयानन्द में ‘पिहित’ अलङ्कार माना है । परन्तु काव्य प्रकाश

में इसे सूक्ष्म का ही एक प्रकार माना गया है। पिहित का विषय अन्य है वह आगे पिहित के लक्षण और उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा।

(८४) पिहित अलङ्कार

एक अधिकरण में रहने वाला गुण अपनी प्रबलता से जहाँ आविर्भूत अ-समान अर्थान्तर को आच्छादित कर लेता है वहाँ पिहित अलङ्कार होता है।

पिहित का अर्थ आच्छादन करना—किसी दूसरे पदार्थ को ढक लेना। पिहित अलङ्कार में एक अधिकरण (आश्रय) में रहने वाला गुण अपनी प्रबलता से दूसरी वस्तु को—ऐसी वस्तु को जो उसके समान न हो—ढक लेता है। लक्षण में 'अ-समान' का प्रयोग पूर्वोक्त 'मीलित' से पृथक्ता बतलाने के लिए किया गया है। क्योंकि मीलित में समान गुण (चिह्न) द्वारा अन्य वस्तु का तिरोधान है। यह लक्षण रुद्रट कृत काव्यालङ्कार के अनुसार है।

रुद्रट ने अपने लक्षणानुसार पिहित का—

मृदु ससि-कला-कलाप सम सखि ! तव तन-दुति माँहि,
यह कृशता प्रिय-विरह की काहू को न लखाहि।

यह (जिसका अनुवाद है वह पद्य) उदाहरण दिया है। यहाँ चन्द्र-कला के तुल्य अङ्ग की कान्ति और प्रिय-वियोग जनित कृशता इन दोनों का एक ही (नायिका का शरीर) आश्रय है। अङ्ग-कान्ति से कृशता अ-समान है—इन दोनों का भिन्न भिन्न रूप है—अङ्ग-कान्तिरूपी

गुण की प्रवृत्तता से नायिका के शरीर में आविर्भूत (प्रकट होने वाली) कृशता का आन्ध्रादन होना कहा गया है ।

सूत्र के लक्षण और इस उदाहरण द्वारा पिहित अलङ्कार की 'सूक्ष्म' से स्पष्ट पृथक्ता हो जाती है । चन्द्रलोक और कुवलयानन्द के लक्षणों में न तो पिहित के समानार्थका चमत्कार ही है और न 'सूक्ष्म' से पिहित की पृथक्ता ही हो सकती है ।

(८५-८६) व्याजोक्ति और युक्ति अलङ्कार

गुप्त रहस्य—किसी प्रकार प्रकट हो जाने पर—कपट से छिपाये जाने को व्याजोक्ति अलङ्कार कहते हैं ।

व्याजोक्ति का अर्थ है व्याज से उक्ति अर्थात् कपट (छल) से कहना । व्याजोक्ति अलङ्कार में गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने पर कपटोक्ति से अर्थात् किसी बहाने से छिपाया जाता है ।

अपन्हुति से व्याजोक्ति का पृथक्करण—

पूर्वोक्त अपन्हुति अलङ्कार में जिस बात को छिपाई जाती है उस बात का पहिले कथन कर के निषेध पूर्वक छिपाई जाती है और छेकापन्हुति में भी अपनी कही हुई बात का ही अन्य अर्थ कर के उसे निषेध पूर्वक छिपाई जाती है किन्तु व्याजोक्ति में जिस बात को छिपाई जाती है उसको पहिले न तो वक्ता द्वारा कही जाती है और न निषेध ही किया जाता है ।*

* देखिये साहित्यदर्पण व्याजोक्ति प्रकरण ।

उदाहरण—

हिमाचल ने अपने कर सों हर-गौरी के लै जब हाथ जुटाये,
तन कंठित रोम उठे सिव के, विधि भंग भये मन में सकुचाये,
'गिरि के कर में अति सीत अहो' कहि यों वह सात्विक-भाव दुराये,
वह संकर हों मम संकर, जो हँसि के गिरि के रनवास लखाये†

यहाँ श्रीशिव-पार्वती के विवाह में पाणि-ग्रहण के समय पार्वती जी के स्पर्श से उत्पन्न कम्पादिक सात्विक भावों को, महादेव जी 'हिमालय के हाथों में बड़ी शीतलता है' ऐसा कह कर छिपाए हैं।

कुवलयानन्द में क्रिया आदि द्वारा छिपाये जाने में भी व्याजोक्ति अङ्ककार माना है। जैसे—

चतुर अली सँग की छली आत गली लखि लाल,
दके पुलक अनुराग के करि प्रनाम तम बाल।

यहाँ श्रीकृष्ण को देखकर अनुराग-जन्य रोमाञ्चों को गोपाङ्गना ने प्रणाम करने की क्रिया से छिपाया है।

† यह श्रीशिव-पार्वती के विवाह प्रसङ्ग का वर्णन है। पार्वती जी के पिता हिमाचल ने जब शिव जी का और पार्वती जी का पाणिग्रहण (हथलेवा जुड़ने का कार्य) करवाया उस समय पार्वती जी के हाथों के स्पर्श से उत्पन्न प्रेम-जन्य कम्प और रोमाञ्च आदि सात्विक भावों को श्रीशङ्कर द्वारा यह बहाना कर के कि 'ओहो ! हिमाचल जी के हाथों में बड़ी शीतलता है' छिपाया जाना समझकर देवङ्गनाएँ हँसने लगीं।

“ललन चलन सुख पलन में अँमुवा मलके आया,
भई लखान न सखिन हू भूँटें ही जमुदाय ।”

यहाँ अश्रु आदि सात्विक भावों को जम्हाई की क्रिया द्वारा छिपाये गये हैं। कुवलयानन्द में अपने रहस्य को छिपाने के लिये क्रिया द्वारा दूसरे को वञ्चन करने को ‘युक्ति’ नामक भिन्न अलङ्कार माना है किन्तु वह व्याजोक्ति के अन्तर्गत ही है। स्वयं कुवलयानन्दकार ने उपर्युक्त चतुरश्रली.....इस उदाहरण को व्याजोक्ति में लिख कर फिर ‘युक्ति’ अलङ्कार के प्रकरण में इसी को ‘युक्ति’ का उदाहरण भी बतलाया है।

(८७) गूढोक्ति अलङ्कार

अन्योद्देशक वाक्य को दूसरे के प्रति कहा जाने को ‘गूढोक्ति’ अलङ्कार कहते हैं।

गूढोक्ति अर्थात् गूढ़ (गुप्त) उक्ति। गूढोक्ति अलङ्कार में अन्योद्देशक अर्थात् अन्य के प्रति वक्तव्य को निकटस्थ अन्य व्यक्ति से गुप्त रखने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कहा जाता है।

“खिले फूल ही भौर घने वन बाग बां स्वामिनी को परखावनो है,
लखि या विधि गौरि के पूजन को ‘लछिराम’ हियो हरखावनो है,
पहिले ही मराल मयूर चकोर मिलिंदन को मडरावनो है,
हँसि बोली अली भली मैथिली की फिरि काल्हि हूँ सँग आवनो है ।”

जनकपुर की फुलवारी में सीता जी की सखी को ‘हम कलह फिर
यहाँ आयँगी’ यह बात श्रीरघुनाथ जी के प्रति कहना अभीष्ट था, पर

तटस्थ अन्य व्यक्तियों से छिपाने के लिये श्रीरघुनाथ जी को न कह कर उसने (सखी ने) अपनी सखियों को कहा है ।

उद्योतकार का कहना* है कि 'गूढोक्ति' ध्वनि काव्य है—अलङ्कार का विषय नहीं । क्योंकि गूढोक्ति में दूसरे को सूचित किया जाता है, वह स्पष्ट नहीं कहा जाता है—व्यंग्यार्थ द्वारा ध्वनित होता है । अलङ्कार वहीं हो सकता है जहाँ व्यंग्यार्थ उक्ति द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है ।

(८८) विवृतोक्ति अलङ्कार

उक्ति-चातुर्य से छिपाये हुए रहस्य को जहाँ कवि द्वारा प्रकट किया जाता है, वहाँ 'विवृतोक्ति' अलङ्कार होता है ।

“ब्रह्मबन्धु हंतव्य नहीं” यह वेद वाक्य है मान्य यथा—

और आततायी का वध भी वेद-विहित कर्तव्य तथा”

इन वचनों से अर्जुन ने सब हरि का समझ रहस्य लिया,

द्रोणपुत्र के केश काट फिर मस्तक-मणि का हरण किया ।

यहां पूर्वाद्ध* में भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रति उक्ति चातुर्य से कहे हुए रहस्य को उत्तराद्ध में कवि द्वारा प्रकट किया गया है* ।

(८९) लोकोक्ति अलङ्कार

प्रसङ्ग प्राप्त लोक-प्रसिद्ध किसी कहावत के उल्लेख किए जाने को 'लोकोक्ति' अलङ्कार कहते हैं ।

* देखिये काव्यप्रकाश की प्रदीप और उद्योत व्याख्या पृ० २४३

लोकोक्ति जन समुदाय में प्रचलित कहावत को कहते हैं।

“बिन आदर पाय के बैठि दिंगा अपनी रख दै मुख लीजतु है,
अपमान औ मान परेखो कहा अपनी मति में चित दीजतु है,
कवि ‘ठाकुर’ काम निकारिवे के लिये कोटि उपाय करीजतु है,
अपने उरभे सुरभाइवे को सवही की खुसामद कीजतु है।”

यहाँ चौथे पाद में लोकप्रसिद्ध कहावत का उल्लेख है।

“गई फूलन काज हौं कुंजन आज न संग सखी जु अचानक री !
हरि आय गये भजि जाऊँ कितै जितही तित काँटन सों जकरी ,
कवि ‘नेही’ कहै अति काम छयो सुनौ मारग रोकि रह्यो तक री ,
सुनरी सजनी ! गति ऐसी भई जैसे ‘मारनो बैल गली सँकरी।”

यहाँ ‘मारनो बैल गली सँकरी’ इस लोक-प्रसिद्ध कहावत का उल्लेख है।

“मुसकाई मिथिलेश-नंदिनी प्रथम देवरानी फिर सौत—

अंगीकृत है मुझे किंतु तुम नहीं मांगना मेरी मौत,
मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करते रहने देना,
कहते हैं इसको ही ‘अँगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना।”

लक्ष्मणजी से प्रेम-याचना करने के पश्चात् श्रीरघुनाथजी से शर्पणखा द्वारा प्रेम-भिक्षा माँगने पर जानकीजी की शर्पणखा के प्रति इस उक्ति में ‘अँगुली पकड़ कर पहुँचा पकड़ लेने’ की लोकोक्ति का उल्लेख है।

(९०) छेकोक्ति अलङ्कार

अर्थान्तर-गर्भित लोकोक्ति को 'छेकोक्ति' अलङ्कार कहते हैं ।

'छेक' का अर्थ चतुर है । छेकोक्ति में चातुर्य युक्त अन्यार्थ गर्भित लोकोक्ति कही जाती है ।

मो सों का पूछत अरी ! बार बार तुम खोज,
जानतु है शु भुजंग ही भुवि भुजंग के खोज ॥

निशाचरियों द्वारा जानकीजी से हनुमानजी के विषय में पूछने पर जानकीजी द्वारा उत्तरार्द्ध में कही हुई लोकोक्ति में यह अर्थान्तर गर्भित है कि तुम्हारी राज्ञसी माया को तुम राज्ञस ही जान सकते हो ।

जमुना तट हग रावरे लगे लाल-मुख ओर,
चोरन की गति कों सखी ! जानतु है जग चोर ॥

लक्ष्मिता नायिका के प्रति सखी की इस उक्ति में जो उत्तरार्द्ध में लोकोक्ति है, उसमें यह अर्थान्तर गर्भित है कि 'तू क्यों छिपाती है, मुझसे तेरी यह प्रेमलीला छिपी नहीं है' ।

(९१) अर्थ-वक्रोक्ति अलङ्कार

अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थ-श्लेष से दूसरा अर्थ कल्पना किये जाने को 'अर्थ-वक्रोक्ति' अलङ्कार कहते हैं ।

वक्रोक्ति का अर्थ है बाँकी-टेढ़ी-उक्ति । वक्रोक्ति अलङ्कार में अन्योक्त वाक्य का वक्रोक्ति द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया जाता है ।

गिरजे ! कहू भिक्तुराज कहाँ ? बलि-द्वार गये वह हैं न यहां,
हम पूछत हैं वृषपालहि कों वह तो ब्रज गौन चरातु वहां,
नृत तांडव आज रच्यो कितु हैं ? जमुनातट-धीथिन होतु तहां,
भयो सागर-सैल-सुतान में आज परस्पर यों उपहास महा ॥

यहाँ श्रीलक्ष्मीजी द्वारा 'भिक्तुक कहाँ हैं ?' इत्यादि श्रीमहादेवजी के विषय में पूछे हुए प्रश्न वाक्यों को पार्वतीजी ने श्रीविष्णु भगवान् के विषय में कल्पना कर कर के 'बलि द्वार गये' इत्यादि टेढ़े उत्तर दिये हैं। यहाँ 'भिक्तुक' आदि पदों के स्थान पर 'मँगला' आदि पदों के बदलने पर भी 'वक्रोक्ति' बनी रहती है, इसलिए यह अर्थ-शक्ति-मूला अर्थ-वक्रोक्ति है। शब्द-शक्ति-मूला वक्रोक्ति शब्दालङ्कार प्रकरण में पहिले लिखी गई है।

“हे भरत भद्र ! अब कहो अभीप्सित अपना,
सब सजग होगये भंग हुआ ज्यों सपना,
हे आर्य ! रहा क्या भरत-अभीप्सित अब भी,
मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी,
पाया तुमने तरु तले अरण्य वसेरा,
रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा ?
तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा,
क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा” ॥

चित्रकूट में भरतजी से श्रीरघुनायजी द्वारा 'अभीप्सित' पद का जिस अभिप्राय से प्रयोग किया गया है, भरतजी ने उसका अन्य अर्थ कल्पना करके उत्तर दिया है।

(१२) स्वभावोक्ति अलङ्कार

बालक आदि की स्वाभाविक चेष्टा या प्राकृतिक दृश्य के चमत्कारक वर्णन को 'स्वभावोक्ति' अलङ्कार कहते हैं।

स्वभावोक्ति का अर्थ उक्त लक्षण से स्पष्ट है।

“सुंदर सजीला चटकीला वायुयान एक
 मैया हरे कामज का आज मैं बनाऊँगा।
 चढ़के उसी पर करूँगा नभ की मैं सैर
 बादल के साथ साथ उसको उड़ाऊँगा।
 मंद मंद चाल से चलाऊँगा उसे मैं वहां
 चहक चहक चिड़ियों के संग गाऊँगा।
 चंद्र का खिलौना मृगछौना वह छीन लूँगा,
 मैया की गगन की तरैया तोड़ लाऊँगा” ॥

यहाँ बच्चों की स्वाभाविक चेष्टा का वर्णन है।

“आगे धेनु धारि हैरी ग्वालन कतार तामें
 फेरि टेरि टेरि धोरी धूमरीन गोन तें।
 पोंछि पुच्छकारिन अँगोछनि सों पोंछि पोंछि
 चूमि चारु चरन चलावै सुवचन तें।

कहै 'महबूब' धरी मुरली अधर वर
 फूंक दई खरज निखाद के सुरन तें ।
 अमित अनंद भरे कंद-छवि वृंदावन
 मंद गति आवत मुकुंद मधुवन तें" ॥

यहाँ गौ चारण से आते हुए श्री नन्दनन्दन का स्वाभाविक चित्ता-
 कर्षक दृश्य वर्णन है ।

सायंकाल गिरे दिनेश-कर की लाली मनोमोहिनी,
 होती है तब दिव्य वारिनिधि की क्या ही छटा सोहिनी'
 भागों से विशदाभ रक्त-छवि पा ऊँची तरंगावली,
 आती है अति दूर से फिर वही जाती वहाँ है चली ।
 यह बम्बई के समुद्र-तट की तरङ्गों के स्वाभाविक मनोहरी दृश्य
 का वर्णन है ।

"छाई छवि स्यामल सुहाई रजनी मुख की,
 रंच पियराई रही और मुररें के ।
 कहै 'रतनाकर' उमगि तरु-छाया चली
 बढ़ि अगवानी हेत आवत अँधेरे के ।
 घर घर साजें सेज अंगना सिंगारि अंग
 लौटत उमंग भरे बिछुरे सवेरे के ।
 जोगी जती जंगम जहाँ ही तहाँ डेरे देत
 फेरे देत फुदकि बिहंगम बसेरे के" ॥

इसमें सायंकाल के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है ।

(९३) भाविक अलङ्कार

भूत और भावी भावों के प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किये जाने को भाविक अलङ्कार कहते हैं ।

‘भाविक’ शब्द में भाव और इक दो अवयव हैं । भाव का अर्थ है सत्ता (स्थिति) ‘भूस्त्वायां’ और ‘इक’ प्रत्यय का अर्थ है रक्षा करना । भाविक अलङ्कार में भूत और भविष्यत् भाव को वर्तमान की भाँति कह कर उनकी रक्षा की जाती है ।

“जा दिन ते वृजनाथ भद्र ! इहिं गोकुल ते मथुराहि गये हैं,
छाकि रही तब तें छवि सों छिन छूटति न छतियाँ में छये हैं,
वैसिय भाँति निहारति हौं हरि नाचत कालिंदी कूल ठये हैं,
सत्रु सँहारि के छत्र धरयो फिर देखत द्वारिकानाथ मये हैं ।”

यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा यमुना तट पर भूतकाल में किये गये नृत्य के दृश्य को तीसरे चरण में प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है ।

“अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े,
फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो गये,
वे यल से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे
फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे” ॥

यहाँ अर्जुन और श्रीकृष्ण को सम्मुख देख कर राजा युधिष्ठिर को मृतक अभिमन्यु के भूतकालिक दुःख का पुनः वर्तमानकालिक प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है ।

(२८१)

“हैं मिलि मोहन सों ‘मतिराम’ सुकेलि करी अति आनँद वारी,
तेही लता पुन देखत दुःख चले अमुँ वा अँखियान सों भारी,
आवति हैं जमुना तट कों नहिँ जान परै विछुरे गिरधारी,
जानतु हैं सखि ! आवन चाहतु कुंजन ते कड़ि कुंजविहारी ।”

यहाँ श्री नन्दनन्दन का कुञ्जों से निकल कर आने के भूतकालिक
दृश्य को अन्तिम चरण में प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है ।

कही जाय क्यों मानिनी ! छवि प्रतिग्रंग अनूप,
भावी भूपन-भार हूँ लसत अवहिँ तव रूप ॥

भविष्य में भूषणयुक्त होने वाली कामिनी के रूप को यहाँ वर्तमान
में भूषण युक्त होना कहा है ।

(९४) उदात्त अलङ्कार

उदात्त का अर्थ है—‘उत्कर्षेण आदीयते गृह्यतेस्मेति उदात्तम् ।’*
अर्थात् उत्कर्षता से वर्णन किया जाना । उदात्त अलङ्कार में वर्णनीय
अर्थ का समृद्धि द्वारा अथवा महत्पुरुषों के अङ्ग-भाव द्वारा उत्कर्ष वर्णन
किया जाता है । इसके दो भेद हैं ।

प्रथम उदात्त

अतिशय समृद्धि के वर्णन को प्रथम उदात्त अलङ्कार कहते हैं ।

* काव्यादर्श कुसुमप्रतिमा व्याख्या ।

मुक्तामाला अगणित जहाँ हैं घनी शंख सीपी,
 दूर्वा जैसी विलसित मणी रत्न-वैदूर्य की भी ।
 मूंगे के हैं कन-घन लगे देख बाजार-शोभा—
 जी में आता अब उदधि में वारि ही शेष होगा ॥

इस पद्य में उज्जैनी के बाजार की असम्भव समृद्धि का कवि
 कल्पना कृत वर्णन है ।

द्वितीय उदात्त

वर्णनीय अर्थ में महत्पुरुषों के अङ्ग भाव होने के वर्णन को द्वितीय
 उदात्त कहते हैं ।

“जिनके परत मुनि-पतनी पतित तरी,
 जानि महिमा जो सिय छुवत सकानी है ।
 कहै “रतनाकर” निपाद जिन्हें जोग जानि,
 धोए विनु धूरि भाव निकट न आनी है ।
 ध्यावैं जिन्हें ईस औ फनीस गुन गावैं सदा,
 नावैं सीस निखिल मुनीस-गन ज्ञानी है ।
 तिन पद ,पावन की परस-प्रभाव-पूँजी,
 अवध-पुरी की रज-रज में समानी है” ॥

अयोध्या के इस वर्णन में भगवान् श्रीरामचन्द्र को अङ्ग भाव है—
 ‘जिस अयोध्या में श्रीरामचन्द्रजी के ऐसे महत्वपूर्ण चरणों की रज
 मिली हुई है’ इस कथन से अयोध्या की महिमा का उत्कर्ष वर्णन
 किया गया है ।

(२८१)

महा महिमतम विष्णु-लोक को तज, जो था शोभा-भण्डार—

वन-विहार-हित और देखने दिव्य अयोध्या का शृङ्गार—

रवि-कुल-कमल-दिवाकर होकर किया विष्णु ने यहीं निवास,

रावण-वध मिय मात्र क्योंकि था वह उनका भ्रू-भंग विलास ।

भारतवर्ष के इस वर्णन में भगवान् विष्णु के अवतार श्रीरामचन्द्र जी को अङ्ग भाव है ।

(९५) अत्युक्ति अलङ्कार

शौर्य और औदार्य आदि के अत्यन्त मिथ्या वर्णन को अत्युक्ति अलङ्कार कहते हैं ।

अत्युक्ति का अर्थ स्पष्ट है ।

“भूमत मतंग मति तरल तुरंग ताते,

रति-राते जरद जरूर मांगि लाइयो ।

कहैं “पदमाकर” सो हीरा लाल मोतिन के,

पन्नन के भाँति भाँति गहने जराइयो ।

भूपति प्रतापसिंह ! रावरे विलोक कवि,

देवता विचारैं भूमि लोकै कब जाइयो ।

इंद्र-पद छोड़ि इंद्र चाहतु कबिंद्र पद,

चाहै इंदरानी कवि-रानी कहवाइयो” ।

यहाँ औदार्य की अत्युक्ति है ।

जब से निरखी उसने छवि है मुसकान-सुधा नँदनन्दन की,
तब से रहती उनमें अनुरक्त दशा कुछ और हुई मन की,
हिलती चलती न कहीं क्षण भी सुध भूल गई सब है तन की,
सखि ! है उसकी गति दीपशिखा अनुरूप विहीन-प्रभंजन की ।
यहाँ प्रेम की अत्युक्ति है ।

“धूँधल खुलत अये उलटु है जैहैं ‘देव’

उद्वत मनोज जग जुद्ध जूटि परैगो ।

को कहै अलीक बात, सोक है सुरोक* सिद्ध—

लोक तिहुँलोक की लुनाई लूटि परैगो ।

दैयनि ! दुराव-मुख नतर तरैयनि को—

मंडल हू मटकि चटकि दूटि परैगो ।

तो चितै सकोच सोचि सोचि मृदु मूरछि कै,

छौरते छपाकर छता सो छुटि परैगो” ।

यहाँ नायिका के सौन्दर्य की अत्युक्ति है ।

“गोपिन के आँसुवान के नीर पनारे बहे बहिके भये नारे,
नारन हू ते भई नदियाँ, नदियाँ नद है गये काटि कगारे,
वेगि चलौ तौ चलौ ब्रज को ‘कवि-तोष’ कहै बहु प्रानन प्यारे,
वे नद चाहतु सिंधु भये अब सिंधु ते है हैं हलाहल भारे” ।
यहाँ विरह की अत्युक्ति है ।

* स्वर्गलोक ।

(९६) निरुक्ति अलङ्कार

योगवश से किसी नाम का और ही अर्थ कल्पना किये जाने को 'निरुक्ति' अलङ्कार कहते हैं ।

निरुक्ति का अर्थ है किसी शब्द या पद की व्युत्पत्ति युक्त व्याख्या करना । निरुक्ति अलङ्कार में किसी ऐसे शब्द की जो किसी व्यक्ति आदि का नाम हो—प्रसिद्ध यौगिक व्याख्या को छोड़कर यौगिकशक्ति से चमत्कारक कल्पना द्वारा अन्य व्याख्या की जाती है ।

ताप करत अत्रलान को दया न कलु चित आतु,
तुम इन चरितन साँच ही दोषाकर विख्यातु ।

'दोषा' नाम रात्रि का है इसीसे चन्द्रमा का नाम दोषाकर है । यहाँ इस यौगिक अर्थ को छोड़कर विरहिणी की इस उक्ति में वियोगिनी स्त्रियों को ताप देने का दोष होने के कारण चन्द्रमा के 'दोषाकर' नाम का दोषों का भण्डार—यह अन्य यौगिक अर्थ कल्पना किया गया है ।

“आपने आने ठौरनि तौ भुवपाल सवै भुवि पालैं सदाई,
केवल नामहि के भुवपाल कहावतु हैं, भुवि पालि न जाई,
भूपन की तुम ही धरि देह विदेहन में कल-कीरति पाई,
'केसव' भूपन की भुवि-भूपन भूतन ते तनया उपजाई” ।

राजाओं को पृथ्वी के पालक होने के कारण भुविपाल कहा जाता है । यहाँ राजा जनक के प्रति विश्वामित्र जी के इस वाक्य में भुविपाल का 'तुमने पृथ्वी ते तनया (सीता जी) उत्पन्न ही है, अतः तुम्हारा

भुविपाल नाम है' यह अन्यार्थ यौगिकशक्ति से जनक के विषय में कल्पित किया गया है। यदि 'भुविपाल' के स्थान पर इस प्रसङ्ग में 'भू-पति' शब्द का प्रयोग महाकवि केशवदास करते तो बहुत ही उपयुक्त होता।

“सूर-कुलसूर महा प्रबल प्रताप सूर,
 चूर करिबे कौं म्लेच्छ कूर प्रन लीन्यो तैं।
 कहै 'रतनाकर' विपत्तिनि की रेलारेल,
 भेलि भेलि मातृभूमि-भक्ति-भाव भीन्यो तैं।
 वंश को सुभाव अरु नाम को प्रभाव थापि,
 दाप कै दिलीपति कौं ताप दीह दीन्यो तैं।
 घाट हलदी पै जुद्ध ठाटि अरि मेद पाटि,
 सारथ विराट मेदपाट नाम कीन्यो तैं”।

यहाँ मेदपाट देश का राणा प्रताप द्वारा 'म्लेच्छों के मेद (शरीर के अन्दर की चर्बी) से परिपूर्ण किया जाना' यह अन्यार्थ यौगिक-शक्ति से कल्पना किया गया है।

(९७) प्रतिषेध अलङ्कार

प्रसिद्ध निषेध का अनुकीर्तन किये जाने को प्रतिषेध अलङ्कार कहते हैं।

प्रतिषेध का अर्थ निषेध है। प्रतिषेध अलङ्कार में जिस बात का निषेध प्रसिद्ध हो उसका फिर निषेध किया जाता है। प्रसिद्ध निषेध

का पुनः निषेध निरर्थक होने के कारण अर्थान्तर-गर्भित निषेध में चमत्कार होने के कारण अलङ्कार माना गया है।

“तिच्छन वान विनोद यह छली ! न चोपर खेल”।

यह तो प्रसिद्ध ही है कि युद्ध का कार्य चोपड़ का खेल नहीं है किन्तु यहाँ शकुनि के प्रति भीमसेन की इस उक्ति में—यह वाणों की क्रीड़ा है चोपड़ का खेल नहीं, इस प्रकार निषेध किया गया है उसमें—‘तेरी कपट-चातुरी चोपड़ में ही चल सकती है, न कि युद्ध में’ यह उपहासात्मक अर्थान्तर गर्भित है।

“दारा की न दौर यह रार नहीं खजुं की
बांधियो नहीं है कैंधौं मीर सेहवाल को।

मठ विश्वनाथ को न वास ग्राम गोकुल को
देवी को न देहरा न मन्दिर गुपाल को।

गाढ़े गढ़ लीन्हे अरु बैरी कतलान कीन्हें
ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को।

बूझत है दिल्ली सो सँभारै क्यों न दिल्लीपति !

धक्का आनि लाग्यो शिवराज महाकाल को”।

यह तो प्रसिद्ध ही है कि शिवराज की दिल्ली पर चढ़ाई है वह दारा की दौर आदि नहीं है। फिर दारा की दौर आदि का यहाँ निषेध किया गया है, उसमें ‘दारा की दौर आदि कार्य तो तूने सहज ही कर लिये थे, पर शिवराज का युद्ध तेरे से अजेय है’ यह अर्थान्तर (अभिप्राय) गर्भित है।

“साजू महारानी को बुलावो महाराजदू को,
 लीजै मत कैकई सुमित्रा के जिय को ।
 राति कौ सपत रिषिहू के बीच बिलसत,
 सुनौ उपदेस ता अरु धती के पिय को ।
 ‘सेनापति’ विश्व में बखाने विश्वामित्र नाम,
 गुरु बोलि बूझिये प्रबोध करै हिय को ।
 खोलिये निसंक यह धनुष न संकर को,
 कुंवरी मयंकमुखी कंकन है सिय को” ।

श्रीरघुनाथ जी के प्रति विवाहोत्सव के समय मिथिला की रमणियाँ का उपहास है । सीता जी का कङ्कण, शिव-धनुष नहीं, वह तो प्रसिद्ध है । फिर धनुष का निषेध यहाँ इस अभिप्राय से किया गया है कि—कङ्कण के खोलने का कार्य धनुष-भङ्ग के कार्य से भी कठिन है ।

‘भाषाभूषण’ में प्रतिषेध का—‘मोहन कर मुरली नहीं कछु एक बड़ी बलाय ।’ यह उदाहरण दिया है । ऐसे उदाहरण प्रतिषेध के नहीं हो सकते हैं । इसमें मुरली का निषेध करके उसमें बलाय का आरोप किया गया है अतः ‘अपन्हुति’ है ।

(९८) ‘विधि’ अलङ्कार

सिद्ध वस्तु का विधान किये जाने को ‘विधि’ अलङ्कार कहते हैं ।

‘विधि’ का अर्थ विधान है । यह अलङ्कार पूर्वोक्त प्रतिषेध के प्रतिद्वन्द्वी रूप में माना गया है । इसमें जिस वस्तु का विधान सिद्ध है, उसका फिर अर्थान्तर-गर्भित विधान किया जाता है ।

(२८६)

तजु कर, सर मुनि-सुद्र पर द्विज-सिसु जीवन-हेत,
राम-गात है जिन तजी सीता गर्भ-समेत ।

शूद्र के तप करने के अधर्म से अल्प-वयस्क ब्राह्मण बालक के मर जाने पर उस शूद्र पर बाण छोड़ते हुए भगवान् श्रीरामचन्द्र को यह अपने हाथ के प्रति उक्ति है । श्रीरामचन्द्र का हाथ उनका अङ्ग सिद्ध ही है, फिर अपने हाथ के प्रति 'तू राम का गात है' ऐसा विधान किया गया है । वह अपनी अत्यन्त कठोरता दिखाने के अभिप्राय से गर्भित है । और यह (अर्थान्तर) 'जिस रामचन्द्र ने गर्भिणी सीता का त्याग कर दिया' इस विशेषण से प्रकट किया गया है ।

(९९) हेतु अलङ्कार

कारण का कार्य के सहित वर्णन करने को हेतु अलङ्कार कहते हैं ।

हेतु और कारण एकार्थक शब्द हैं । कारण का कार्य के सहित अथवा कारण के साथ कार्य के अभेद वर्णन में हेतु अलङ्कार माना गया है ।

कारण के साथ कार्य के वर्णन का उदाहरण—

“धरु धरु डोलत दीन है जनु जनु जाचतु जाइ ।

दियैं लोभ चसमा चखनु लघु पुनि बड़ौ लखाइ ॥”

यहाँ लोभ रूपी चसमा कारण का छोटे जनों को भी बड़े कर के दीखने रूप कार्य के साथ कथन किया है ।

कारण और कार्य के अभेद का उदाहरण—

“मोहि परम-पद मुक्ति सब तो पद-रज घनस्याम,
तीन लोक के जीतिबो मोहि बसिबो ब्रजधाम ।”

यहाँ श्रीनन्दनन्दन की चरण-रज कारण है और परमपद कार्य है ।
रज की परमपद से एकता कथन की गई है ।

‘रूपक’ में उपमेय और उपमान का अभेद कहा जाता है और
‘हेतु’ में कारण और कार्य का अभेद होता है ।

दण्डी, रुद्रट और कुवलयानन्दकार ने हेतु में अलङ्कार लिखा है ।
आचार्य भामह और मम्मट आदि इस प्रकार के ‘हेतु’ में अलङ्कारता
नहीं मानते हैं ।

(१००) अनुमान अलङ्कार

साधन द्वारा साध्य का चमत्कार पूर्वक ज्ञान कराये जाने को
अनुमान अलङ्कार कहते हैं ।

‘अनुमान’ शब्द ‘अनु’ और ‘मिति’ से बना है । यहाँ ‘अनु’ का
अर्थ लक्षण है* । लक्षण कहते हैं चिह्न को† । ‘मिति’ का अर्थ है
ज्ञान‡ । अतः अनुमान का अर्थ है अनुमितिकरण अर्थात् चिन्ह द्वारा

* देखिये शब्दकल्पद्रुम । † ‘चिन्हं लक्ष्म च लक्षणः ।’ अमर-
कोश । ‡ देखिये शब्दकल्पद्रुम ।

किसी वस्तु का ज्ञान किया जाना* । अनुमान में साधन द्वारा साध्य का ज्ञान किया जाता है ।

जो वस्तु सिद्ध की जाती है उसे साध्य (लिङ्ग) और जिसके द्वारा वह सिद्ध की जाती है उसे साधन (लिङ्ग) अर्थात् चिन्ह कहते हैं । जैसे—धूँए से अग्नि का होना सिद्ध होता है । अर्थात् जहाँ धूँआ होता है वहाँ यह ज्ञान हो जाता है कि यहाँ धूँआ है तो अग्नि भी आवश्यक है । धूँआ साधन (चिन्ह) है और अग्नि साध्य (ज्ञान का विषय) है । अनुमान अलङ्कार में कवि-कल्पित चमत्कारक साधन द्वारा साध्य का ज्ञान कराया जाता है । और 'अनुमान' अलङ्कार में साधन होता है वह शपक-कारण होता है ।

करती अपना अति चंचल ये जय वंक-कटाक्ष-निपात कहीं,
करता यह भी अविलंब सदा हृदि-वेधक-वाण-निपात वही,
रमणीजन के अनुशासन में रहके भावकेतन† है सच ही,
कर पुष्पशरासन ले उनके चलता चल-हस्त पुरःसर ही ।

यहाँ 'कामदेव' को स्त्रियों के आज्ञाकारी होना साध्य है—सिद्ध करना अभीष्ट है ।' इस बात का ज्ञान—'स्त्रियों का कटाक्षपात जहाँ-जहाँ होता है—वहीं वहीं कामदेव अपने बाण तत्काल छोड़ता है' इस साधन द्वारा कराया गया है ।

* 'प्रतीतिलिङ्गिनी लिङ्गादनुमानमवृत्तितात् ।'—काव्यप्रकाश बाल-शोधिनी व्याख्या पृ० ६१३ । † कामदेव ।

प्रिय-मुख-ससि निहचै वसतु मृगनैनी हिय-सञ्च ।

किरन-प्रभा तन-पीतता मुकुलित हैं दग पञ्च ॥

वियोगिनी नायिका के शरीर की पीतता और मुकुलित नेत्र साधन है, इस साधन द्वारा नायिका के हृदय में उसके पति के मुख-चन्द्र का निवास सिद्ध किया गया है। यहाँ रूपक मिश्रित अनुमान है—मुख आदि में चन्द्रमा आदि का आरोप किया गया है।

यद्यपि उत्प्रेक्षा में जैसे 'जानतु हों' 'मानों' 'निश्चै' आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वैसे ही वाचक शब्दों का प्रयोग प्रायः अनुमान में भी होता है किन्तु उत्प्रेक्षा में इन शब्दों का प्रयोग उपमेय में उपमान के सादृश्य की सम्भावना में अनिश्चित रूप से किया जाता है और 'अनुमान' में इन शब्दों का प्रयोग उपमेय-उपमान भाव (सादृश्य) के बिना साध्य के साधन द्वारा सिद्ध करने के लिए निश्चित रूप से किया जाता है।

‘प्रत्यक्ष’ आदि अन्य प्रमाणालङ्कार—

कुछ ग्रन्थों में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और ऐतिह्य इन आठ प्रमाणों के अनुसार आठ प्रमाणालङ्कार माने हैं। किन्तु न्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द ये चार और वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रधान प्रमाण माने गये हैं—अन्य सब प्रमाण इनके अन्तर्गत माने गये हैं। हमने केवल ‘अनुमान’ अलङ्कार ही लिखा है। क्योंकि अनुमान के सिवा प्रत्यक्षादि प्रमाणालङ्कार काव्यप्रकाश आदि में नहीं हैं। वस्तुतः

इनमें लोकोत्तर चमत्कार न होने से यहाँ भी उनको लिख कर विस्तार करना अनावश्यक समझा है ।

‘रसवत्’ आदि अलङ्कार—

इनके सिवा ‘रसवत्’ आदि; सात अलङ्कार कुछ ऐसे ग्रन्थों में—
जिनमें गुणीभूत व्यंग्य का विषय नहीं लिखा गया है—अलङ्कार प्रकरण में लिखे गये हैं । किन्तु रसवत् आदि में नाममात्र की अलङ्कारता है वास्तव में यह गुणीभूत व्यंग्य का विषय है और ये अलङ्कार रस, भाव आदि से सम्बन्ध रखते हैं । अतः यहाँ पर इनका निरूपण नहीं किया है ।

तृतीय परिच्छेद

अब शब्द और अर्थ के संकीर्ण (मिले हुए) भेद 'संसृष्टि' आदि लिखे जाते हैं—

संसृष्टि अलङ्कार

तिल-तन्दुल न्याय से कई अलङ्कारों की एकत्र स्थिति होने को 'संसृष्टि' अलङ्कार कहते हैं ।

संसृष्टि का अर्थ है सङ्ग । 'संसृष्टी संसर्गौ । संसर्गः सङ्गे* ।' संसृष्टि अलङ्कार में एक स्थान पर (एक छन्द में) दो या दो से अधिक शब्दालङ्कार या अर्थालङ्कार तिल-तन्दुल न्याय से (तिल और चावल की भाँति एक दूसरे की अपेक्षा के बिना) पृथक्-पृथक् अपने-अपने रूप में स्थित रहते हैं । यह तीन प्रकार का होता है—

(१) शब्दालङ्कार संसृष्टि अर्थात् केवल शब्दालङ्कारों की निरपेक्ष एकत्र स्थिति होना ।

(२) अर्थालङ्कार संसृष्टि अर्थात् केवल अर्थालङ्कारों की निरपेक्ष एकत्र स्थिति होना ।

(३) उभयालङ्कार संसृष्टि अर्थात् शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों की निरपेक्ष एकत्र स्थिति होना ।

शब्दालङ्कार संसृष्टि—

“कुंडल जिय रक्षा करन कवच करन जय वार,
करन दान आहव करन करन करन बलिहार* ।”

यहाँ ‘लाटानुपास’ और ‘यमक’ दोनों शब्द के अलङ्कारों की संसृष्टि है। पहिले तीनों पादों में एक ही अर्थ वाले ‘करन’ शब्द की अन्वय-भेद से कई बार आवृत्ति होने के कारण लाटानुपास है। और चौथे पाद में भिन्न-भिन्न अर्थ वाले ‘करन’ शब्द की आवृत्ति होने के कारण यमक है। यहाँ एक छन्द में वह दोनों अपने-अपने स्वरूप में तिल और तन्दुल (चावल) की तरह पृथक्-पृथक् स्थित हैं। अतः संसृष्टि है।

अर्थालङ्कार संसृष्टि—

वासन्ती के कुरवक विरे कुंज के पास जो कि—

देखेगा तू सु-वकुल तथा रक्त-पत्री अशोक,

चाहें दोनों मम-सहित वे दोहदों के वहाने—

मत्कान्ता से मुख-मधु तथा पाद वांछा छुवाने।

मेघदूत में यज्ञ द्वारा उसके घर में बनी हुई पुष्प-वाटिका का वर्णन है। ‘मम सहित’ पद में सहोक्ति है और दोहद के वहाने से मुख के मधु की और वायाँ पाद छूने की इच्छा के कथन में सापन्धव प्रतीयमाना

* प्राण की रक्षा करने वाले कुण्डल और जय की रक्षा करने वाले कवच का दान करने वाले और युद्ध करने वाले कर्ण के हाथों की बलिहारी है।

उत्प्रेक्षा है, अतः सहोक्ति और उत्प्रेक्षा इन दोनों अर्थालङ्कारों की संसृष्टि है ।

उभयालङ्कार संसृष्टि—

“औरन के तेज तुल जात हैं तुलान बिच
तेरो तेज जमुना तुलान न तुलाइये ।
औरन के गुन की सु गिनती गने ते होत
तेरे गुन गन की न गिनती गनाइये ।
‘भवाल’ कवि अमित प्रवाहन की थाह होत
... रावरे प्रवाह की न थाह दरसाइये ।
पारावार पार हू को पारावार पाइयत
तेरे पारावार को न पारावार पाइये ।”

यहाँ अन्य नद-नदियों से यमुना जी का आधिक्य वर्णन किये जाने में व्यतिरेक अर्थालङ्कार है । ‘त’ ‘ग’ ‘प’ की अनेक बार आवृत्ति में वृत्त्यानुपास तथैव चतुर्थ चरण में एकार्थक ‘पारावार’ शब्द की आवृत्ति होने के कारण लाट्यानुपास है और यह दोनों शब्दालङ्कार हैं अतः यहाँ उभयालङ्कार संसृष्टि है ।

सङ्कर अलङ्कार

नीर-घीर न्याय के अनुसार मिले हुए अलङ्कारों को सङ्कर अलङ्कार कहते हैं ।

सङ्कर का अर्थ है अत्यन्त मिला हुआ—‘सङ्करः व्यामिश्रत्वे ।’* सङ्कर अलङ्कार में नीर-क्षीर न्याय के अनुसार एक से अधिक अलङ्कार मिले रहते हैं। अर्थात् दूध में जल मिल जाने की तरह कई अलङ्कारों का एकत्र मिल जाना। इसके तीन भेद हैं:—

(१) अज्ञाङ्गीभाव सङ्कर ।

(२) सन्देह सङ्कर ।

(३) एकवाचकानुप्रवेश सङ्कर ।

अज्ञाङ्गीभाव संकर

जहाँ कई अलङ्कार अन्योन्याश्रित होते हैं वहाँ अज्ञाङ्गीभाव सङ्कर होता है।

अज्ञाङ्गीभाव संकर में एक अलङ्कार दूसरे अलङ्कार का अङ्ग होता है अर्थात् एक दूसरे का उपकारक होना, एक के बिना दूसरे की सिद्धि न होना।

नरपति ! तो अरि अङ्गना लूटीं सब बटमार,

अधर विंव-वृत्ति गुंज गुनि हरे न मुकता-हार ।

अधर-विम्ब के सङ्ग से मोतियों के हारों को गुञ्जाफल की कान्ति प्राप्त होने में ‘तद्गुण’ है। और मोतियों के हारों को गुञ्जाफल समझ कर न लूटने में ‘भ्रान्तिमान्’ अलङ्कार है। यहाँ तद्गुण की सहायता से भ्रान्तिमान् हो सकता है, क्योंकि जब तक अधर-विम्ब से मोतियों में

* देखिये चिन्तामणि कोष ।

गुञ्जाफलों की तद्गुणता प्राप्त न हो तब तक भ्रान्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। और 'भ्रान्ति' के उपकार से ही तद्गुणालङ्कार अत्यन्त चमत्कारक हो सकता है। अतएव इनका परस्पर में अङ्गाङ्गीभाव है।

श्री गङ्गा-तट के वहाँ निकट ही हैं अत्रि ऊँचे सभी,
छा लेती उनको सफेद घन की आके बटाएँ कभी।
हो जाते हिम के पहाड़ सम वे सौन्दर्य-शाली महा,
आता है महिमा विलोकन अहो ! मानो हिमाद्री वहाँ ॥

हरिद्वार के गङ्गा तट का वर्णन है। मेवों से आच्छादित पर्वतों को बर्फ के पहाड़ों की उपमा दी गई है, वह (उपमा) इस दृश्य में जो हिमाद्री की उत्प्रेक्षा की गई है उसका अंग है। क्योंकि जब तक पर्वतों को बर्फाले पहाड़ों की उपमा न दी जाय तब तक उस दृश्य में हिमाद्री की उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकती। और इस उत्प्रेक्षा द्वारा यहाँ उपमा के चमत्कार में अभिवृद्धि हो गई है।

“डार-द्रुम-पालन विछौना नव-पल्लव के,
सुमन मंगूला सोई तन छवि भारी है।
पवन मुलावै केकी कीर बतरावै ‘देव’
कोकिल हलावै हुलसावै कर तारी है।
पूरित पराग सो उतारा करै राईनोन,
कंज-कली-नायिका-लतानि सिर सारी है।
मदन-महीप जू को बालक बसन्त ताहि,
प्रात हिये लावत गुलाब चुटकारी है।”

यहाँ वृक्षा की टहनियों आदि में जो पालना आदि का 'रूपक' है, वह गम्भोत्प्रेक्षा का अंग है। क्योंकि यदि वसन्त ऋतु को कामदेव के बालक का रूपक न किया जाय तो गुलाब के पुष्पों के खिलने के शब्दों में चुटकारी देने की उत्प्रेक्षा नहीं हो सकती।

सन्देह-संकर अलङ्कार

बहुत से अलङ्कारों की स्थिति होने पर एक अलङ्कार का निर्णय न होने को सन्देह-संकर अलङ्कार कहते हैं।

जहाँ दो या दो से अधिक अलङ्कारों की एकत्र (एक छन्द में) सर्प और नकुल (नौका) तथा दिन और रात की भाँति—विरोध होने के कारण एक काल में स्थिति नहीं हो सकती है अर्थात् जहाँ किसी एक अलङ्कार के माने जाने में साधक (अनुकूलता) या दूसरे अलङ्कार के न माने जाने में बाधक (प्रतिकूलता) न होने के कारण किसी भी एक अलङ्कार का निश्चय नहीं हो सकता हो कि यह अलङ्कार है ? या यह ?—ऐसा सन्देह रहता है वहाँ सन्देह-संकर होता है।

जैसे रतनाकर कियो निरमल छवि गंभीर,
त्योही विधि या जलधि को क्यों न मधुर हू नीर।

यहाँ प्रस्तुत समुद्र के इस वर्णन में विशेषणों की समानता से किसी अप्रस्तुत राजा के व्यवहार की प्रतीति होने के कारण यह 'समासोक्ति' है ? अथवा समुद्र के अप्रस्तुत वर्णन द्वारा उसके समान गुण वाले

किसी प्रस्तुत महापुरुष के चरित्र की प्रतीति होने के कारण 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' है ? यह सन्देह होता है इन दोनों अलंकारों में निश्चित रूप से एक का ग्रहण और दूसरे का त्याग नहीं हो सकता है अतएव सन्देह सङ्कर है ।

नेत्रानन्द विधायक अथ इस चंद्रविषय का हुआ प्रकाश,

चमक रहे थे उडुगण उनका रहा कहीं अथ है न उजास ।

इस अरविन्द वृंद का फिर क्यों रह सकता था चार विकास,

आश-निरोधक-तम* का अथ भी हुआ न क्या निःशेष विनाश ।

यहाँ 'यह काम का उदयकरने वाला काल है' इस प्रकार भंग्यन्तर से कहा जाने से क्या 'पर्यायोक्ति' है ? या नायिका के मुख-उपमेय का कथन न करके केवल चन्द्र-विषय का कथन किये जाने के कारण 'रूप-कातिशयोक्ति' है† । अथवा 'इस' शब्द से मुख का निर्देश कर के मुख में चन्द्रमा का अभेद होने से रूपक है ‡ । अथवा 'इस' शब्द से मुख-प्रस्तुत और चन्द्रमा अप्रस्तुत का 'नेत्रानन्द विधायक' आदि एक धर्म

* चन्द्रमा के पल में सब दिशाओं में व्याप्त अन्धकार और मुख पल में सब अभिलाषाओं को रोकने वाली विरह-जन्य मूढ़ता ।

† रूपकातिशयोक्ति मानी जायगी, तब उडुगण और अरविन्द, अन्य नायिकाओं के मुखों के उपमान मान लिये जायँगे ।

‡ 'रूपक' माना जायगा तब दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के वर्णनों में जो रूपकातिशयोक्ति है, उसे उस रूपक की अंगभूत मान ली जायगी ।

कहा जाने के कारण दीपक है ? अथवा मुख और चन्द्रमा दोनों प्रस्तुतों का एक धर्म कहा जाने के कारण 'तुल्ययोगिता' है ? या सन्ध्या समय में विशेषणों की समानता से मुख का बोध होने के कारण समासोक्ति है ? इत्यादि बहुत से अलंकारों का यहाँ सन्देह होता है अतः सन्देह-संकर है ।

मिश्रित अलङ्कारों के निर्णय में साधक और बाधक का स्पष्टीकरण—

जहाँ एक से अधिक अलंकारों की स्थिति में एक का साधक या दूसरे अलंकार का बाधक—इन दोनों में एक—होता है वहाँ एक अलंकार का निर्णय हो जाता है । अतः वहाँ सन्देह-संकर अलंकार नहीं होता । 'साधक' का अर्थ है किसी एक अलंकार के स्वीकार करने में अनुकूलता होना । और बाधक का अर्थ है किसी एक अलंकार के स्वीकार करने में प्रतिकूलता होना ।

एकवाचकानुप्रवेश संकर अलङ्कार

एक ही आश्रय में स्पष्ट रूप से एक से अधिक अलङ्कारों की स्थिति को एकवाचकानुप्रवेश संकर कहते हैं ।

लक्षण में एक आश्रय के कथन द्वारा एक 'पद' समझना चाहिए । जहाँ एक ही छन्द के पृथक् पृथक् पदों में एक से अधिक अलङ्कारों की स्थिति होती है, वहाँ पूर्वोक्त संसृष्टि अलङ्कार होता है ।

आचार्य मम्मट ने शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों का एक पद में समावेश होने में यह अलङ्कार माना है। सर्वस्वकार मुख्यक ने केवल दो शब्दालङ्कार या केवल दो अर्थालङ्कारों के एक पद में समावेश होने में यह अलङ्कार माना है।

“डर न टरै नींद न परै हरै न काल-विपाक,
छिन-छाकै* उछकै† न फिरि खरौ विषम छवि-छाक‡।”

यहाँ ‘छविछाक’ इस एक ही पद में ‘छ’ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास शब्दालङ्कार और ‘छवि रूप मदिरा’ यह रूपक अर्थालङ्कार है।

“लगि लगि ललित लतान सौ लहि लहि मधुप मदंध,
आवत दच्छिन ओर तैं मारुत मधुप-मदंध॥”

यहाँ ‘मारुत मधुप मदंध’ इस एक ही पद में मकार की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास और मारुत को मधुप रूप कहे जाने के कारण रूपक है।

ग्रन्थ-निर्माण

लेखक के ‘काव्य-कल्पद्रुम’ ग्रन्थ से इस ग्रन्थ का सम्बन्ध—

काव्यकल्पतरु ग्रन्थ के हैं द्वै भाग अनूप,
तिनमें दूजे भाग को यह संक्षिप्त सुरुप।

* क्षय भर के सेवन मात्र से। † नशे का उत्तरना। ‡ रूप-लावण्य रूप मदिरा।

अन्धकर्ता—

करता धरता हूँ वही हृदयस्थित नैदलाल,
भ्रम वस याको रचयिता कहिय कन्हैयालाल ।
यद्यपि हौं भति अल्प पै अकरन करन गुपाल,
जिन अचरज कहूँ करहु लखि मरुभुवि सरस रसाल ॥

अन्ध निर्माण-समय—

उन्नीसौ चौरानवे विक्रम वर्ष प्रमान,
यह संक्षिप्त रु सरल अति ग्रन्थ भयो निरमान ।
